

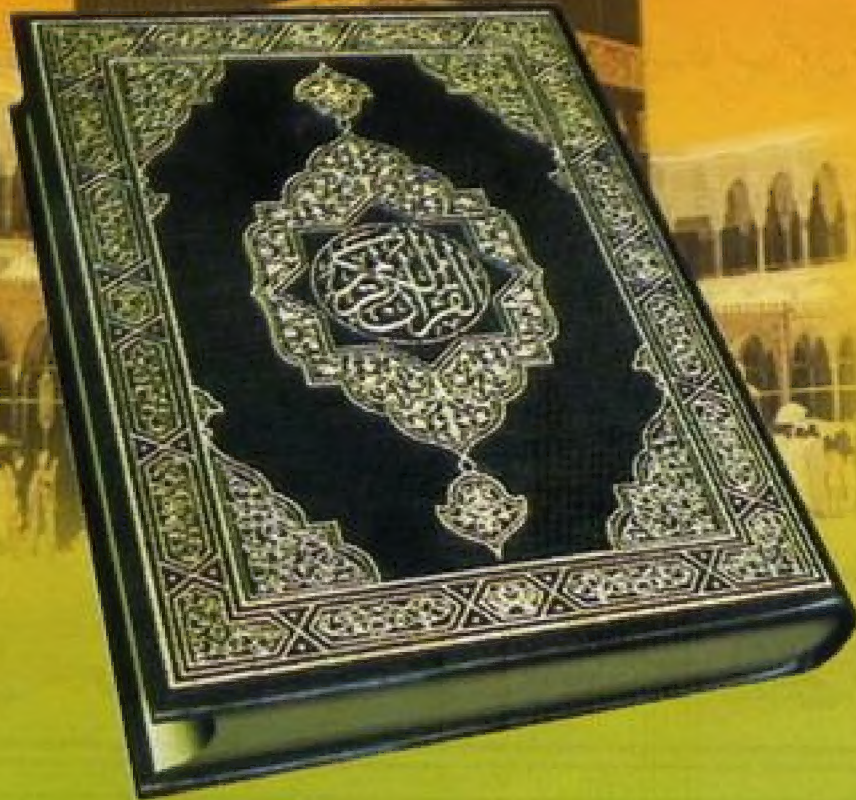
رجسٹرڈ نمبر (G) H.C/722

ماہنامہ دقائق اسلام

حقیقی تعلیمات اسلامیہ امامیہ کا بیباک ترجمان

اگست 2009ء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
اے ایمان والو! روزہ اس طرح تم پر لکھ دیا گیا ہے (فرض کر دیا گیا ہے) جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا۔۔۔ تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ ﴿البقرہ ۱۸۳﴾

زیر انتظام جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی، سرگودھا

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟

☆ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن عمل کی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور جزا کے عالم میں سمانا ہے یہاں جو کچھ اور جیسے اس نے عمل کیے اسی لحاظ سے اس کو مقام ملنا ہے خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے مستقبل پر غور کیا اور اس چند روزہ زندگی میں ایسے کام کیے جس سے ان کی زندگی زیست ہو گئی۔

☆ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہے تو فی الفور حیثیت قومی تعمیراتی کاموں میں دلچسپی لیں اور قومی تعمیراتی اداروں کو فعال بنا کر عند اللہ ماجور و عند الناس مشکور ہوں۔

☆ ان قومی اداروں میں سے ایک ادارہ جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا بھی ہے آپ اپنے قومی ادارے جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ کی اس طرح معاونت فرما سکتے ہیں۔

- 1- اپنے ذہین و فطین بچوں کو اسلامی علوم سے روشناس کرانے کیلئے ادارہ میں داخل کروا کر۔
- 2- طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر کے کیونکہ فرمان معصوم ہے جس کسی نے ایک طالب علم کی ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی مدد کی گویا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔
- 3- ادارہ کے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کیلئے سینٹ، بحری، ریت، اینٹیں وغیرہ مہیا فرما کر۔
- 4- ادارہ کی طرف سے ماہانہ شائع ہونے والا رسالہ ”دقائق اسلام“ کے باقاعدہ ممبر بن کر اور بروقت سالانہ چندہ ادا کر کے۔
- 5- ادارہ کے تبلیغاتی پروگراموں کو کامیاب کر کے۔

آپ کی کاوشیں اور آپ کا خرچ کیا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے نامہ اعمال میں متواتر اضافے کا باعث بنتا رہے گا۔

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

ترسیل زر کیلئے

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا فون 0301-6702646

زیر سرپرستی

مرجع شیعیان جہاں مفسر قرآن
آیت اللہ علامہ محمد حسین انجمنی مدظلہ العالی
مؤسس جامعہ علمیہ سلطان المدارس

مجلس نظارت

مولانا الحاج ظہور حسین خان نجفی
مولانا محمد نواز قتی
مولانا نصرت عباس مجاہدی قتی
مولانا محمد حیات جوادی
مولانا حامد علی

شمارہ: ۸

اگست ۲۰۰۹ء

جلد: ۱۳

فہرست مضامین

مدیر اعلیٰ: ملک ممتاز حسین اعوان
مدیر: گلزار حسین محمدی
مطبع: انصار پریس بلاک ۱۰
مقام اشاعت: سلطان المدارس سرگودھا
کمپوزنگ: بشیر

زرتعاون 200 روپے
لاکھ نمبر 5000 روپے

۱	اتحاد بین المؤمنین والمؤمنات
۳	باب العقائد: صفات ذات اور صفات فعل کا بیان
۵	باب الاعمال: نماز، حج، زکوٰۃ کے اوقات کا بیان
۷	باب التفسیر: جنگ احد کے واقعات اور مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ
۹	باب الحدیث: برادر ایمانی کی حاجت برآری میں کدو کاوش کا اجر و ثواب
۱۰	باب المسائل: سوالات کے جوابات
۱۲ تا ۲۰	باب المتفرقات:

معاونین

محمد علی سندراندہ (بھلوال)، مولانا ملک امداد حسین (خوشاب)، سید لال حسین (میانوالی)، مخدوم غلام عباس (مظفر گڑھ)، علی رضا صدیقی (ملتان)، میاں عمار حسین (جھنگ)، سید ارشاد حسین (بہاولپور)، مشتاق حسین کوثری (گراچی)، مولانا سید منظور حسین نقوی (منڈی بہاؤ لدین)، سید برات حسین (بہاولپور)، ڈاکٹر محمد افضل (سرگودھا)، ملک احسان اللہ (سرگودھا)، ملک محسن علی (سرگودھا)، غلام عباس گوہر (ڈی آئی خان)، مولانا محمد عباس علوی خوشاب۔

اتحاد بین المؤمنین والمسلمین

اداریہ

عالم اسلام اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے وہ کسی پر مخفی و مستور نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں اور ان کے ممالک پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مگر اہل اسلام ابھی تک اختلافات کا شکار ہیں اگر عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے اور باہمی میل سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی عالمی طاقت ان کا نقصان نہیں کر سکتی مگر کیا کیا جائے معمولی اور فروعی اختلافات کو ہوا دیکر آپس میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔

مملکت پاکستان میں بسنے والے شیعیان حیدر کرار پر گزشتہ برسوں سے متواتر مظالم کا سلسلہ جاری ہے ہزاروں بے گناہ اور بے جرم لوگ موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے ہیں بالخصوص ذریہ اسماعیل خان پارہ چنار اور کرم ایجنسی میں مؤمنین کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے مگر قومی سطح پر اس خونریزی کے سد باب کے لئے تا حال کوئی موثر اقدام نہیں کیا گیا اس کی بڑی وجہ بھی قوم میں گروہ بندی اور آپس کی منافرت ہے مجالس عزائمیں تفریق پیدا کر دی گئی ہے ایک طبقہ جس کا ذریعہ معاش ہی قوم کی تفریق میں ہے اتحاد کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

اکابرین قوم سے درد مند اندہ اپیل ہے کہ تمام اختلافات بھلا کر قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں بزرگ علمائے کرام اور ذمہ داران قوم اپنا خصوصی اثر و رسوخ استعمال کریں اور روٹھے ہوئے لوگوں کو راضی کریں تاکہ قوم متحد ہو کر اپنا کھویا ہوا وقار واپس لا سکے۔

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ظالموں کے ہاتھوں جان بحق

ہونے والے لوگوں کے یتیم بچے بچیاں اور بیوہ عورتیں کس مہر سی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں افراد قوم میں قومی سوچ پیدا کرنے کے لئے اتحاد کی فضا کو برقرار رکھا جائے اور رفاہی اور فلاحی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے تمام مکاتب فکر کے ہسپتال، سکول، کالج اور بلڈ بینک ہر چھوٹے بڑے شہر میں موجود رہیں مگر ہمارے غریب اور بیچارے مؤمنین ان سہولیات سے محروم ہیں سرمایہ دار اور اہل ثروت لوگ اس طرف توجہ فرمائیں ہر شہر میں نہ سہمی کم از کم ضلعی سطح پر ان تمام سہولیات کا

انتظام کیا جائے۔

ان تمام مسائل کا حل اتحاد بین المؤمنین میں ہے اگر اب بھی ہمارے اکابرین اور علمائے نے اس طرف توجہ نہ دی تو قوم مزید زیوں ہالی کا شکار ہو جائیگی۔

خدارا حالات کی نزاکت کا احساس کریں اور پارہ پارہ شدہ قوم کو یکجا کر کے عزت کی زندگی سے جینا اور مرنا سکھایا جائے۔

ولایت علی علیہ السلام سے متمسک تمام افراد ایک لڑی میں پڑوئے جائیں اور علم و عمل کی طرف قدم برہائیں اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔

انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بین المذاہب اتحاد کیا جائے اسلامی تعلیمات اسکی تائید کرتی ہیں کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے اسلام جینا اور جینے دو کا درس دیتا ہے لہذا جہاں تک ہو سکے اسلامی ایمانی اور انسانی بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھے جائیں اور تصادم سے گریز کیا جائے۔

باب العقائد

صفات ذات اور صفات فعل کا بیان

از قلم آیۃ اللہ علامہ محمد حسین نجفی موسس و پرنسپل سلطان المدارس

ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔ ورنہ ہم علم و قدرت خداوندی کی اصل حقیقت و کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلب جلیل کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے دوسری قسم کی صفات کو صفات فعلیہ اور صفات اضافات محضہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق فعل خداوندی کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ ذات کے ساتھ جسے خالق و رازق و مہی اور ممیت وغیرہ صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم سے خلق و رزق وغیرہ افعال صادر نہیں ہوئے تھے لہذا اس وقت وہ خالق و رازق اور مہی و ممیت نہیں تھا۔ ہاں بعد میں جب اس نے یہ کام انجام دیئے تو وہ خالق و رازق کہلایا۔ اسی جامع بیان سے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا باہمی فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی بقدر ضرورت توضیح یہ ہے کہ وہ صفات جلیلہ جن کا ذات باری میں ہمیشہ پایا جانا ضروری ہو۔ اور ان کی اضداد سے اس کا متصف ہونا بوجہ لزوم نقص و در ذات درست نہ ہو۔ انہیں صفات ذات کہا جاتا ہے۔ جیسے علم و قدرت اور حیات و امثالہا کیونکہ خالق عالم کو کسی وقت بھی ان صفات کی اضداد یعنی جہل و عجز اور موت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس سے اس کی ذات میں نقص لازم آتا ہے اور وہ صفات جن سے اس کا ہمیشہ متصف ہونا ضروری نہ ہو بلکہ ان

بالفاظ پہل و سادہ صفات خداوندی کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) کیونکہ وہ صفت یا تو ذات ایزدی کے لئے ہمیشہ ثابت ہوں گی

(۲) یا ہمیشہ اس سے منفی ہوں گی

(۳) یا کبھی ثابت اور کبھی منفی ہوں گی

پہلی قسم کی صفات کا تعلق چونکہ ذات باری سے ہے اس لئے

ان کو صفات ذاتیہ اور صفات کمالیہ۔ صفات جمالیہ۔ صفات حقیقیہ

اور صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔

اور یہ بنا بر مشہور آٹھ ہیں۔ قدرت، علم، حیات، ارادہ،

ادراک، قدم، تکلم، صدق۔ اگرچہ عند تحقیق خداوند عالم کی صفات

کمالیہ بے شمار اور غیر محدود ہیں۔ جیسا کہ اس مطلب پر سابقہ

مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے اور یہ امر بھی

ثابت کیا جا چکا ہے کہ چونکہ یہ صفات عین ذات ہیں۔ یعنی ذات

اور صفات میں کسی وقت بھی تفلیک و جدائی متصور نہیں ہو سکتی۔ لہذا

جس طرح ذات ایزدی کی کہ حقیقت تک ہمارے عقول و افہام کی

رسائی ممکن نہیں۔ اسی طرح ان صفات کی حقیقت تک بھی رسائی

ناممکن ہے۔ اسی بنا پر حضرت منصف علام نے فرمایا ہے کہ جب ہم

خداوند عالم کو ان صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں تو درحقیقت

مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات جمیلہ کی اضداد کی نفی کی

جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہے تو مطلب یہ

اعلان داخلہ

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ
زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

تعطیلات موسم گرما کے بعد دوبارہ کھل گیا ہے

علوم دینیہ کے شائق طلباء رابطہ فرمائیں

واضح رہے کہ جامعہ مذکورہ میں

۱۔ آئندہ مساجد کا ایک سالہ کورس

۲۔ مکمل عالم فاضل کے لئے 8 سالہ کورس

۳۔ مبلغین و ادا عظیمین کے لئے 5 سالہ کورس پڑھایا جاتا ہے

درس و تدریس کے لئے 5 فاضل معلمین موجود ہیں

رابطہ:

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

موبائل نمبر 0301-6702646

کی ضد اس سے بھی اسے متصف کرنا صحیح ہو کیونکہ اس سے ذات باری میں کوئی نقص لازم نہیں آتا تو ان کی صفت فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے خلق و رزق و امثالہا۔ کیونکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ خداوند عالم موجود تھا۔ لیکن بالفعل خالق اور رازق نہ تھا بلکہ اب بھی بعض چیزوں کا خالق نہیں ہے یہ ہے صفات ذات جو کہ عین ذات ہیں اور صفات فعل ہیں جو کہ زائد بر ذات ہیں۔

باہمی فرق جو کہ مصنف علام کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے اور حضرت مفتی الاسلام کلینی قدس سرہ نے بھی اصول کافی ہیں ان کے درمیان یہی فرق بیان فرمایا ہے۔ اور بھی بہت سے محققین نے اسی طرح افادہ فرمایا ہے بہر حال صفت ذات صفات باری کا بحث بہت طویل الذیل اور معرکہ الآراء ہے۔ یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت مزید تفصیل کے شائقین کتب مسبوٹہ مثل عماد الاسلام وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔ ہذا بیان للناس و ہدی و موعظۃ للمتقین۔

سند سفارت

حیدر عباس ولد متاع حسین مرحوم کو رسالہ دقائق اسلام اور جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ زاہد کالونی سرگودھا کا سفیر مقرر کیا گیا ہے حیدر عباس موصوف رسالہ دقائق اسلام کے بقایا جات وصول کریگا اور جامعہ علمیہ سلطان المدارس کے لئے مومنین سے صدقات و اجبات وصول کرے گا نیز رسالہ کے لئے نئے خریدار بنایگا مومنین سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کسی بھی قسم کی رقم کی ادائیگی پر رسید ضرور حاصل کریں۔

فون نمبر 03067872363

منجانب آیت اللہ محمد حسین نجفی دام ظلہ العالی

موسس و پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگودھا

نماز پنجگانہ کے اوقات کا بیان

از قلم آیۃ اللہ علامہ محمد حسین نجفی موسس و پرنسپل سلطان المدارس

سویا ہوا آدمی وغیرہم) یہ لوگ اس وقت تک نماز کو موخر کر سکتے ہیں۔
وقت مختص کی بحث:

اور یہ جو مشہور بین الفقہاء ہے کہ ہر نماز کے ایک تیسرا مختص وقت ہوتا ہے جس میں اس نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھی جاسکتی جیسے اول زوال کے بعد کی چار رکعت پڑھنے کی مقدار ظہر سے خاص اور غروب آفتاب سے پہلے چار رکعت پڑھنے کا وقت عصر سے مختص ہے اور اسی طرح شرعی غروب کے بعد تین رکعت پڑھنے تک مغرب کے ساتھ اور نصف شب سے پہلے چار رکعت پڑھنے کا وقت عشاء سے خاص ہے اور اس کا ثمرہ و نتیجہ یہ ہے کہ اگر عہد آیا سہو اس مختص وقت میں کوئی دوسری نماز پڑھ لی جائے۔ جیسے ظہر کے مختص وقت میں عصر یا عصر کے مختص وقت میں ظہر تو وہ نماز باطل سمجھی جائے گی۔ اگرچہ یہ مطلب ایک مرسلہ روایت سے ماخوذ ہے مگر اسح یہ ہے کہ یہ اختصاص ثابت نہیں ہے بلکہ سب مشترک وقت ہے۔

کیونکہ اس ایک مرسلہ روایت کے بالمقابل متعدد روایات صحیحہ موجود ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظہر و العصر و اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و لالعشاء۔ جب زوال آفتاب ہو جائے۔ تو ظہر و عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب

فقہ کے منجملہ سخت ترین پیچیدہ مسائل کے ایک اوقات نماز کا مسئلہ بھی ہے اس میں چند بڑے شدید اختلافات ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہر نماز کے کتنے کتنے اوقات ہیں دو، دو یا تین تین یا چار چار؟ ہر نماز کا وقت فضیلت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ وقت اجزاء یا وقت عذر کی انتہا کہاں ہے؟ پھر واجبی نماز کے مقررہ نوافل کا وقت کب شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ہم نے آئمہ اطہار کے اخبار و آثار اور اقوال علماء ابراہم کے بحار میں شنآوری کر کے اپنی وسعت نظر و بضاعت کے مطابق جو کچھ ابدال حاصل کئے ہیں ان کو بڑے ایجاز و اختصار کے ساتھ ذیل میں حوالہ قرطاس کرتے ہیں۔ و علی اللہ التوکل الی یوم القرار۔ ہر نماز کے دو وقت ہیں:

ہر نماز کے علیحدہ علیحدہ اوقات لکھنے سے پہلے اجمالاً اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ پنجگانہ نمازوں میں سے ہر نماز کے دو وقت ہیں بنا بر مشہوران کا نام یہ ہیں:

(۱) وقت فضیلت اور (۲) وقت اجزاء (جس میں نماز ہو تو جاتی ہے مگر ثواب کم ملتا ہے) اور بناء بر تحقیق ان کے نام یہ ہیں: (۱) وقت مختار یعنی اس آدمی کا وقت جس کو کوئی شرعی عذر درپیش نہ ہو تو اسے اسکی پابندی کرنی چاہیے، (۲) وقت مضطر و ذی الاعدار (یعنی شرعی عذر رکھنے والے لوگوں کا وقت جیسے بیمار، سہو و نسیان کا شکار یا

عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ (من لا یحضرہ الفقیہ) بعض روایات میں یہ تتمہ بھی مذکور ہے۔ الا ان ہذہ قبل ہذہ مگر یہ (ظہر اور مغرب) اس (عصر و عشاء) سے پہلے پڑھی جائے گی (فروع کافی۔ تہذیب الاحکام)

اگرچہ ان روایات میں فی الجملہ تاویل کی گنجائش ہے مگر ان سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ زوال ہوتے ہی دونوں نمازوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غروب کے بعد مغرب عشاء دونوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور دونوں نمازوں کیلئے صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں البتہ پڑھتے وقت متوجہ ہونے کی صورت میں ترتیب کا ملحوظ رکھنا واجب ہے اور جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر سہواً تقدیم و تاخیر ہو جائے تو نماز صحیح ہوگی۔ اور اپنے وقت میں پڑھی ہوئی نماز متصور ہوگی۔ تاہم احادیث یہ ہے کہ قول مشہور کے مطابق عمل کیا جائے بالخصوص آخری وقت میں واللہ العالم نماز ظہر کے ہر دو وقت:

اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ زوال آفتاب ہوتے ہی نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اسی وقت اس کو پڑھا بھی جاسکتی ہے ہاں اختلاف اس میں ہے کہ اس کا وقت فضیلت یا وقت مختار (گذشتہ وضاحت کے مطابق) کب شروع ہو جاتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ اول زوال سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک باقی رہتا ہے اس کے بعد وقت اجزائی شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ اول زوال سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک باقی رہتا ہے اس کے بعد وقت اجزائی شروع ہو جاتا ہے جو اس وقت تک باقی رہتا ہے کہ غروب میں صرف چار رکعت کا فاصلہ باقی رہ جائے۔

مگر یہ مثل والا قول صرف دو روایات سے ماخوذ ہے جو اہل خلاف کے نظریہ کے موافق ہونے کی وجہ سے تقیہ پر محمول کی گئی ہیں۔ جیسا کہ اختلاف روایات کے وقت قاعدہ ہے لہذا اظہر یہ ہے کہ وقت فضیلت اول زوال سے لیکر آدمی کا سایہ ایک ہاتھ یا دو قدم ہونے تک رہتا ہے اور ایک با اختیار آدمی کو اس سے نماز مؤخر نہیں کرنی چاہیئے۔ اس کے بعد عذر شرعی رکھنے والوں کا وقت شروع ہوتا ہے جو مذکور بالا وقت اجزائی تک باقی رہتا ہے۔ نماز عصر کے ہر دو وقت:

مشہور یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب فضیلت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جو سایہ کے دو گنا ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اگر اس سے پہلے پڑھی جائے یا اس کے بعد غروب تک تو ہو جائے گی۔ مگر فضیلت کے خلاف ہوگی مگر حسب سابق اظہر یہ ہے کہ جہاں ظہر کا وقت فضیلت یا وقت اختیاری ختم ہو جاتا ہے یعنی جب آدمی کا سایہ ایک ہاتھ یا دو قدم ہو جائے اس وقت سے لیکر سایہ کے دو ہاتھ یا چار قدم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر چیز کے طول کے مطابق اس کے 2/7 حصہ سے لیکر 4/7 حصہ سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے اس کے بعد غروب تک وقت اجزائی یا صاحبان عذر کا وقت ہے۔

توضیح: اس تمام تحقیق و تدقیق کے باوجود اگر کوئی شخص مثل و مثیلین والے قول پر عمل کرنا چاہے۔ (کہ کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک فضیلت ظہر اور اس کے بعد دو برابر ہونے تک فضیلت عصر ہے) تو کر سکتا ہے۔ کما هو المشہور عند الفريقین و ان کان قول الثانی هو المختار و هو الاوفق بالاحتیاط۔ واللہ العالم والعاصم۔

باب التفسیر

جنگ احد کے واقعات اور مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ

از قلم آیۃ اللہ علامہ محمد حسین نجفی موسس و پرنسپل سلطان المدارس

سورہ آل عمران

اذ تصعدون و لا تلون علی احد و الرسول یدعوکم فی أخرکم فاثابتکم غمًا بغم لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم و لا ما اصابکم واللہ خیر بما تعملون (۱۵۳) ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسًا یغشی طائفۃ منکم و طائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یرحون فی انفسہم ما لا یدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم و لیستلئ اللہ ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیہم بذات الصدور (۱۵۴)

ترجمہ:

(اس وقت کو یاد کرو) جب تم بے تحاشا بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ پیغمبر تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ (تمہاری اس روش کی وجہ سے) خدا نے تمہیں ثواب کے بدلے رنج پر رنج دیا۔ تاکہ (آئندہ) جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ملول نہ ہو اور جو سببت درپیش ہو اس پر رنج نہ کرو۔ اور اللہ تمہارے سب اعمال

سے خود باخبر ہے۔ (۱۵۳) پھر اس (خدا) نے رنج و غم کے بعد نیند کی صورت میں تم پر سکون و اطمینان اتارا۔ جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی۔ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جسے صرف اپنی جانوں کی فکر تھی وہ اللہ کے ساتھ ناحق زمانہ جاہلیت والے گمان کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا۔ کہ آیا اس معاملہ میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے؟ کہہ دیجئے۔ ہر امر کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ جن کا آپ سے اظہار نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے! اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی جن کے لئے قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنے مقتل کی طرف نکل کر جاتے (یہ سب کچھ اسلیئے ہوا) خدا اسے آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اور نکھار کے سامنے لائے اس (کھوٹ) کو جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ (۱۵۴)

اس آیت میں جنگ احد میں مسلمانوں کی افراتفری کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ جس کی تفصیل قبل ازیں آیت واذ غدوت کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔ ہموار وادیوں میں چلنے کو اصعاد اور بلندی پر چڑھنے کو صعود کہا جاتا ہے (مفرادات راغب) ”و لا تلون

ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم (یعنی جو ہم سے) یہاں مارے گئے ہیں وہ قتل نہ ہوتے انکی اس بات کے جواب میں خدا فرماتا ہے۔
 قل لو کنتم الا یہ کہد تبخے۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا (شبید ہونا) لکھا جا چکا تھا وہ خود اپنی قتل گاہ کی طرف چل کر جاتے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ خدا سے آزمائے اور لوگوں پر ظاہر فرمائے جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ اور نکھار کر سامنے لائے اس کھوٹ کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور

لوی یلوی لیا رمی برمی رمیا“ کے باب سے ہے جس کے معنی گردن مروڑ کے پیچھے دیکھنا ہے (ایضاً) خدا نے تمہیں رنج پر رنج اور غم پر غم اسلئے دیا کہ تاکہ آئندہ محتاط ہو جاؤ اور ایسی صورت حال کا سامنا کرنے کے عادی ہو جاؤ۔ کہ جو ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر ملول نہ ہو اور پیش آمدہ مصیبت پر رنج نہ کرو بلکہ پورے صبر و ضبط اور ثابت قدمی سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابریں۔

جنگ احد میں پیغمبر اسلام کے ہمراہ دو قسم کے لوگ تھے ایک اسلام و قرآن کی صداقت و سچائی پر مکمل ایمان رکھنے والے۔ دوسرے منافقین۔ اگرچہ ابن ابی (رئیس المنافقین) اپنے تین سو ہمراہیوں کے ساتھ راستہ سے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ مگر ایک مختصر سی جماعت (معب بن قشیر وغیرہ) آنحضرتؐ کے ہمراہ تھی۔

جنگ میں مجاہد مسلمان زخموں سے چور اور اعضا و اجزا کے داغ مفارقت سے مجبور اور خوف و ہراس اور حوصلہ شکن حالات سے مجبور تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ مگر خدا نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان پر نیند غالب کر دی جو کہ ان کیلئے نعمت غیر مترقبہ تھی جس سے انکی تھکاوٹ و اکتاہٹ دور ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ مگر خدا نے دوسرے گروہ کو اس نعمت سے محروم رکھا۔ جسے نہ بانی اسلام کی فکر تھی اور نہ جنگ میں کامرانی کی ہاں البتہ اسے اگر فکر و متلیہ تھی تو صرف اپنی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچنے کی وہ اللہ کے ہمارے میں زمانہ جاہلیت والے گمان کر رہا تھا اور جنگ کا نقشہ بدلہ ہوا دیکھ کر جو کچھ نفاق دل میں چھپا ہوا تھا وہ سب کچھ زبان سے باہر اگل دیا۔ انہوں نے جو بے بنیاد باتیں کیں وہ قرآن نے سب بیان کر دی ہیں۔ ان لوگوں کی انہی بے سرو پا باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی۔ کہ اگر ہمارے

جامعہ عربیہ مصباح العلوم الجعفریہ

ملتان کا

سالانہ دوروزہ اجتماع

حسب سابق امسال بھی

مورخہ 24، 25 ستمبر سال 2009ء

امام بارگاہ زینبیہ محلہ حسین آباد سوتری وٹ ملتان

نہایت تزک و احتشام سے منعقد ہو رہا ہے

جسمیں ملک بھر سے جید علمائے کرام و واعظین عظام و ذاکرین

شرکت فرمائیں گے

قائد محبوب علامہ سید ساجد علی نقوی کا خصوصی خطاب ہوگا

شرکت کی استدعا ہے

منجانب:

پرنسپل و اراکین مصباح العلوم الجعفریہ سوتری وٹ ملتان

باب الحدیث

برادر ایمانی کی حاجت برآری میں کدو کاوش کا اجر و ثواب

از قلم آیۃ اللہ علامہ محمد حسین نجفی موسس و پرنسپل سلطان المدارس

اپنے برادر مومن کی حاجت کیلئے قربۃ الی اللہ چلا جائے یہاں تک کہ اسکی حاجت پوری ہو جائے تو اسے حج و عمرہ مروورہ و مقبولہ اور اشہر حرم میں دو ماہ کے روزے رکھنے اور ان میں دو بار مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر وہ کوشش تو کرے مگر حاجت برآری نہ ہو سکے تو پھر بھی خود اسکے نامہ اعمال میں ایک حج مروورہ کا ثواب درج فرماتا ہے۔ (ایضاً)

۳۔ انہی حضرت سے منقول ہے فرمایا جو شخص کسی برادر ایمانی کی حاجت برآری کیلئے چل کر جائے اسکے لئے دس صفات لکھے جاتے ہیں دس گناہ معاف کئے جاتے ہیں اس کے درجے بلند کئے جاتے ہیں اور دس غلام آزاد کرانے کا ثواب ملتا ہے اور یہ کام مسجد الحرام میں اعتکاف مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ (ایضاً)

۴۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا زمین خدا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے خاص بندے موجود ہیں۔ جو لوگوں کی حاجت برآری کیلئے کوشش کرتے ہیں وہ قیامت کے دن امن و امان میں ہوں گے۔ اور جو شخص کسی مومن کو خوش کرے خدا بروز قیامت اسکے دل کو خوش کرے گا۔ (ایضاً)

۵۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا اگر میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت برآری کی خاطر چل کر جاؤں تو یہ بات مجھے ایک ہزار غلام آزاد کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ میں ایک ہزار زیندار گھوڑوں پر مجاہد بھیجنے سے زیادہ پسند ہے۔ (ایضاً) سبحان اللہ اللہ اکبر۔ والحمد للہ

خداے عظیم و حکیم نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان بنفس نفیس اپنے سب کام انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ قدم قدم دوسرے بنی نوع انسان کے مخلصانہ تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ شریعت مقدر اسلامیہ نے کار خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس کا بڑا اجر و ثواب بھی بتایا ہے۔ اور کاربرد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی منافی فرمائی ہے ارشاد ہے۔ تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور گناہ و عدوان کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اور آئمہ اہلبیت نے بھی اس سلسلہ میں اس کار خیر کے بڑے بڑے ثواب بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ چنانچہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ خداوند عالم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے بندوں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ کچھ نیکی کا کام کرتے ہیں اور میں جنت میں ان کو سرداری عطا کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار وہ خاص نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے برادر مومن کی حاجت برآری کے لینے اسکے ساتھ چل کر جانا ہے۔ خواہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو (اسول کافی)

۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو شخص

سوالات کے جوابات

برطانیق فتویٰ آیت اللہ محمد حسین نجفی دام ظلہ العالی

مختلف سوالات کے جوابات

گذشتہ سے پیوستہ عالی جناب سید عارف حسین نقوی ایم اے۔ ذریعہ اسماعیل خان

سوال ۱۲۴: ”کیا معجزہ کے رونما ہونے میں صاحب معجزہ کی شخصیت اور اس کا ارادہ داخل ہوتا ہے یا فقط صاحب معجزہ معجزہ کی رونمائی کا پردہ ہوتا ہے“

الجواب: باسمہ سبحانہ یہ بات اپنے مقام پر یعنی علم کلام میں دلائل عقلیہ و شرعیہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل ہر

قوت قاہرہ اور قدرت کاملہ سے معجزہ کا ظہور ہوتا ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ لہذا معجزہ کی خدا کی طرف نسبت حقیقی ہوتی ہے اور چونکہ وہ نبی و امام کی استدعا و دعا پر ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اسکی طرف بھی اسکی نسبت ہوتی ہے۔ مگر وہ مجازی ہوتی ہے۔ جہاں تک معجزہ نما کی شخصیت کا تعلق ہے وہ صرف یہ ہے کہ معجزہ صرف نبی و امام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے ظہور میں صرف خدا کی قدرت اور اسی کے ارادہ داخل ہوتا ہے۔

سوال ۱۲۵: ”معجزہ کرتے ہوئے صاحب معجزہ کائنات میں تصرف کرتا ہے یا خود ذات احدث مستقیماً بلا واسطہ معجزہ کو وجود میں لاتا ہے؟“

الجواب: باسمہ سبحانہ ابھی اوپر سوال نمبر ۱۲۴ میں اس کے جواب میں واضح کیا گیا ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہوتا ہے جو مستقیماً نبی یا امام کے مقدس ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے۔ لہذا اس طرح صاحب معجزہ کائنات میں کوئی تصرف نہیں کرتا تصرف خدا کرتا ہے اور اس کا اظہار نبی و امام کے ہاتھ پر کرتا ہے۔ اس موضوع کے تفصیلی دلائل اور دوسری تفصیلات معلوم کرنے کیلئے ہماری کتاب احسن الفقائد اور اصول الشریعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

سوال ۱۲۶: یا علی مدد کہنے سے کیا حضرت علی ہماری ندا، التجا، دعا اور عرض سنتے ہیں؟

الجواب: باسمہ سبحانہ اسلام نے دو اہل اسلام و ایمان کی ملاقات کے وقت جو سلام و جواب مقرر کیا ہے۔ وہ اسلام علیکم یا سلام علیکم اور علیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہے عند الملاقات ایک کا یا علی مدد اور دوسرے کا جواب میں پیر مولا علی مدد کہنا شش امامی فرقہ یا اسماعیلیوں کا مذہبی شعار ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں مرسوم ہے۔ اور ویسے بھی اسکے

ساتھ جب تک مدد کر یا نہ کر کا تم نہ لگایا جائے۔ تب تک یہ جملہ ادھورا ہے اور ہے بھی بے محل کیونکہ یا صرف حرف ندا ہے۔ آپ کا مخاطب اور شخص ہے اور آپ پکار مولا علی کو رہے ہیں اس

ہے تو دعا و التجا و استدعا میں بہر حال خطاب خدا کو کرنا چاہیے اور اس دعا میں وسیلہ اور واسطہ ان ذوات مقدسہ کا پیش کرنا چاہیے۔ جیسے یا اللہ! تجھے واسطہ حضرت نبی و علی مجھے جاگیر جنت عطا فرما اور جہنم سے بچاؤ غیرہ وغیرہ۔ یہ ہے وہ طریقہ جو انبیاء و مرسلین و اوصیاء اور اولیاء ملتہین اور عباد اللہ الصالحین کا معمول رہا ہے۔ اور قیامت تک رہے گا۔ اس موضوع کی جملہ تفصیلات معلوم کرنے کے لئے ہماری کتاب اصول الشریعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

سوال ۱۲۸: ”کیا محمد و آل محمد کا واسطہ دینا یا ان بزرگواروں کو وسیلہ قرار دینا واجب ہے کیا وسیلہ کے بغیر دعا براہ راست اللہ سے مانگنا جائز نہیں؟؟“

الجواب: ہاں سب سے بڑے بزرگواروں کو وسیلہ قرار دینا ہرگز واجب نہیں ہے اور ان کے توسل کے بغیر بھی خدا سے دعا و استدعا کرنا یقیناً صحیح

اور جائز ہے۔ ہاں البتہ ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دینا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا اولیٰ و افضل ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے روٹھے ہوئے خدا کو منانے اور اس سے دعا قبول کرانے کا تیر بہدف نسخہ ہے وہی۔

☆☆☆☆☆☆

مخاطب کا نام علی نہیں ہے۔ اور مولا علی کا نام حضرت علی ہے یا علی نہیں ہے۔ بہر حال اس فقرہ کی کوئی جملہ بھی سیدھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ شرعی سلام ہے۔ اور نہ ہی شرعی سلام کا قائم مقام ہے۔ اس سوال کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہتا ہے کہ مولا علی سنتے ہیں یا نہ؟ جیسا کہ ظاہر ہے لہذا اسلامی سلام ہی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنی چاہیے۔ واللہ الموفق

سوال ۱۲۷: اگر خطاب محمد و آل محمد علیہم السلام میں کسی ایک کو کیا جائے اور مرکز دین میں اللہ ہو تو کیا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں؟ کہ اے مولا علی تجھے واسطہ جناب حسنین کا یا اے جناب فاطمہ الزہراء تجھے واسطہ جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کا میری مدد فرمائیں۔ ان تک ہماری التجا و دعا پہنچتی ہے؟ ان کو خطاب کر کے مرکز اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے دعا مانگنے کا ان کی تعلیمات کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں؟

الجواب: ہاں سب سے بڑے دعا و پکار کا مذکورہ بالا طریقہ کار نہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے قول سے ثابت اور نہ عمل سے یعنی نہ انہوں نے اس طرح دعا مانگی تھی اور نہ ہی کسی کو اس طرح دعا مانگنے کی تعلیم دی تھی۔ اور یہ چیزیں بفظہ تعالیٰ عیاں را چہ بیان کی مصداق ہے۔ بھلا جب یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قاضی الحاجات اللہ ہے۔ کائنات کا مرکز اللہ ہے۔ اور عجیب الدعوات اللہ ہے اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام اسکی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ جب ہر مؤمن کا تو دعا بھی کیوں اسی طرح مانگی جائے جو عقیدہ کے مطابق نہ ہو؟ دل میں عقیدہ اور منہ اور زبان پر الفاظ ہوں۔ یہ دو عملی مؤمن کی شان سے بعید ہے۔ لہذا کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ زبان کو دل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب خدا مرکز

باب المتفرقات

یا امام المنتظر۔۔۔ العجل العجل

از ذاکر ملک افتخار احمد اعوان سرگودھا

”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“

حق آگیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل مٹنے والا ہی ہے

خاندانی تعارف:

کسی بھی شخصیت کا تعارف دو انداز سے کرایا جاتا ہے۔ ایک

نسبی تعارف اور دوسرا جسی تعارف۔

امام زمانہ کی عظمت اور کمال کا یہ عالم ہے۔ دھندیل کی طرف سے

شجرہ نسب اس قدر پاک و پاکیزہ اور عظیم ہے کہ کائنات میں اس

کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام اور جناب خاتون

جنت تک اور جناب سرور کائنات تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح

مادری طرف سے بھی بے مثال و بے نظیر شجرہ ہے۔ جو کہ حضرت

شمعون وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔

ایسی سعادت بزور بازو نیست

ولادت باسعادت کے بعد کا منظر:

روایت میں ہے کہ جب حضرت صاحب الامر کی ولادت

ہوئی تو آپ سے ایسا نور ساطع ہوا جو آفاق آسمان تک پھیل گیا۔

آسمان پر سفید رنگ کے پرندے دیکھے گئے جو آسمان سے نیچے

آتے اور اپنے پروبال حضرت کے سر اقدس اور چہرہ مقدس اور

بدن طاہر کے ساتھ مس کرتے اور پھر پرواز کر جاتے۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو آواز

تمام مسلمانان عالم اور مجاہدان امام العصر منتظرین امام زمانہ کی

خدمت میں ولادت باسعادت امام زمانہ کے پرست مرتبہ پر

مبارک باد۔ اور اس دعا کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں ملتمس

ہوں۔ اے میرے پروردگار بتصدق امام زمانہ

بھیج اے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے

اور ہمیں اپنے امام کے صحیح حیداروں اور خدمت گاروں میں شمار فرما

اور ہمیں اپنے امام کی قدیموں کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی و

آلہ الطاہرین۔

معرفت امام کیوں ضروری ہے:

سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میت

جاہلیہ“ یعنی اگر کوئی شخص معرفت امام زمانہ کے بغیر مر گیا تو وہ

جہالت کی موت مرا۔

ہمارے وقت کے امام:

ہمارے زمانہ کے امام جن کی ہم رعیت ہیں ان کا اسم گرامی

حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہے۔ آپ کی ولادت

باسعادت ۱۵ شعبان المعظم ۱۲۵۵ھ میں حضرت امام حسن عسکری

اور جناب نزحس خاتون کے مقدس گھر میں ہوئی۔ جب آپ اس

دنیا میں تشریف لائے تو داہنے بازو پر یہ آیت نقش تھی

دی کہ میرے فرزند کو میرے پاس لے آؤ میں نے دیکھا کہ

حضرت کے دائیں بازو پر لکھا تھا

”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ تو انہوں نے اپنے بابا کو سلام کیا پھر حضرت نے فرمایا بیٹا قدرت الہی سے بات کرو اس وقت جناب صاحب الامرؑ نے اعوذ باللہ کے بعد کہا۔

”بسم الله الرحمن الرحيم و نريد ان نمين على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون“۔

پھر حضرت نے حضرت رسالتؐ سے لے کر اپنے والد ماجد تک صلوٰت بھیجی جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں۔ کہ چالیس روز گزرنے کے بعد میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گئی جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایک بچہ گھر کے اندر چل رہا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اے میرے سید و سردار یہ دو سال کا بچہ کس کا ہے۔ تو حضرت امام حسن عسکریؑ نے تبسم فرمایا کہ اولاد انبیاء و اوصیاء جو کہ امام ہوں تو وہ دوسرے بچوں سے مختلف نشو و نما پاتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا اور تیرا بارہواں امام ہے۔

ہادی کی ضرورت:

ہر زمانہ میں ظلم و ستم کے ستارے مظلوموں کو ایک ایسے رہبر و رہنما کی ضرورت رہتی ہے۔ جو ان کو ظالم کے ظلم سے بچائے یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ ایسے ہادی و مہدی کی انتظار میں رہتا ہے۔ جو اس کے لئے ہدایت کا سامان پیدا کرتے اور امن و امان کی

چھتری فراہم کرے۔

مقام حیرت ہے۔ کہ عوام الناس کو تو ایسے ہادی کا انتظار ہو مگر کچھ پڑھے لکھے لوگ صرف تعصب و حسد کی بنا پر رسول اعظمؐ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے حکم اور بتائے ہوئے رہبر و رہنما کو تسلیم نہ کر کے پھر بھی سنت پیغمبرؐ کے ٹھیکیدار اور اسلام کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔

البتہ اہل سنت کے بعض مورخین تصور مہدی کے قائل ضرور ہیں۔ لیکن اس حد تک اختلاف کرتے ہیں۔ کہ ابھی مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی۔ وہ آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے۔ ان کے اس ڈھیلے پوائنٹ سے مرزائیوں نے یہ فائدہ اٹھایا۔ کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کو بطور مہدی موعود کے پیش کر دیا۔ چونکہ خود مسلمان پیغمبر خدا کے فرمان سے انحراف کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت کا واضح فرمان موجود ہے۔ کہ مہدی میری اولاد یعنی اولاد حسین سے ہوگا۔ میرا ہم نام اور ہم کنیت ہوگا۔ یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ہندوستان کا لوہا ہوگا۔

کاش کہ مسلمان فرمان رسالت کے تحت اس متفقہ تصور مہدی کو فرمان رسالت کی روشنی میں اسی طرح مان لیتے جس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔

حضرت امام زمانہ کے وجود مقدس کے بارے بعض شبہات کے جوابات کچھ کوتاہ نظر مسلمان جو موجودگی امام زمانہ کا انکار کرتے ہیں اس کی ایک وجہ صرف یہ بیان کرتے ہیں۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ کہ ۲۵۵ھ کو ولادت ہو اور اب ۱۴۳۵ھ جا رہا ہے۔ یعنی تقریباً بارہ سو سال ہو چکے ہیں کسی ہستی کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے۔ اور اتنی لمبی غیبت کا کیا فائدہ۔

پہلا شبہ اور اس کا جواب:

ان کے وجود مسعود کے صدقے میں دنیا قائم ہے۔ محقق طوسی

لکھتے ہیں۔ کہ امام کا وجود لطف خداوندی ہے۔ اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے۔ اور اس تصرف کا نہ ہونا ہماری وجہ سے ہے۔ خود امام زمانہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانہ میں لوگ آپ کے وجود مسعود سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ امام نے فرمایا تھا کہ جس طرح لوگ آفتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔

عظمت امام زمانہ:

جب امام زمانہ عجل اللہ فرجه والشریف کا ظہور پر نور ہوگا۔ اور حضرت فرمائیں گے ”انا بقیۃ اللہ وانا حجۃ“ مومنین کرام انشاء اللہ پہنچا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام زمانہ بوقت نماز حضرت عیسیٰ سے تقدم برائے نماز کا کہیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں؟ لہذا حضرت حجت نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے۔ یعنی جہاں ایک لاکھ انبیاء کے نقیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر ہوگا۔ اُن سے آگے میرے امام زمانہ کے قدم مبارک ہوں گے۔ اسی سے میرے امام کی عظمت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ایک ضروری وضاحت:

نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی روایت سے کچھ لوگ خصوصاً مرزائی حضرات ایک اور شبہ کا شکار ہو کر یہ شور ڈال دیتے ہیں۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آنا ہے۔ اور وہ نبی ہیں۔ لہذا اپنی نبوت کے ساتھ آئیں گے۔ لہذا ختم نبوت والا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ راقم کی ایک مرزائی سے بحث ہوئی تو

امام زمانہ کی ولادت سے لے کر اب تک تقریباً بارہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بھلا کوئی شخص اتنی لمبی عمر پاسکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ اعتراض صرف وہ شخص کر سکتا ہے۔ جو خداوند کریم کو قادر مطلق نہیں مانتا۔ حالانکہ زیادہ تر معتزین وہ ہیں۔ جو ظاہراً خدا کی واحدیت پر زیادہ کاربند سمجھتے ہیں۔ وگرنہ جو شخص خداوند کریم کو علیٰ کل شئی قدیر جانتا اور مانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے اب تک بعض انبیاء جیسے حضرت خضر، حضرت ادریس، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے۔ تو کیا وہ خدائے قادر مطلق اس آخری حجت خدا کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔

تاریخ میں ایسی ایسی ہستیاں ملتی ہیں جن کی عمریں طویل تھیں۔ مثلاً حضرت آدم کی عمر نو سو تیس سال۔ حضرت شیث کی عمر نو سو بارہ سال بنتی ہے۔ حضرت نوح کی عمر تقریباً پچیس سو سال ہے۔ تو پھر صرف حضرت امام مہدی کی عمر مبارک پر اعتراض کیوں؟

دوسرا اعتراض اور اس کا جواب:

دوسرا اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ امام عصر کی ذات کو صرف مسائل بیان کرنے تک محدود کرنا اپنی ذہنی پستی کے سوا کچھ نہیں۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ

قدم سے مہدی دیں گے زمین قائم ہے۔ پانی پر قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں

جاتا ہے۔ اور پھر قارئین سے انصاف طلب کیا جاتا ہے۔ کہ کون سادہ درست ہے۔

پہلا طریقہ: جس شاہی طریقہ ضلع لیہ کے علاقہ جمن شاہ میں ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے آپ کو امام زمانہ کا بہت زیادہ معتقد تصور کرتا ہے۔ ہر وقت دعا امام زمانہ پڑھنا اور العجل العجل کے نعرے لگانا ان کا شیوہ ہے۔ ان کا سب سے اہم شعار اور مطمح نظر اس بات کے گرد گھومتا ہے۔ کہ ”برائی زیادہ کرو تا کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو“ یہ ایک ایسا نعرہ ہے۔ کہ جس میں شیطان بھی اُن کے ہمراہ شامل ہو جاتا ہے۔ چونکہ برائی عام کرنا ہے۔ اور اس بات میں فرمودات ائمہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کہ جب برائی زیادہ ہوگی۔ ظلم و جور زیادہ ہوگا۔ تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ برائی کرنے والے اس وقت کہاں ہوں گے۔ امام کی تلوار کے نیچے ہوں گے یا ہمراہ بہر حال اس گروہ کو مقتدر شیعہ علماء کرام گمراہ اور گمراہ کرنے والے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مسلمات شیعہ کے خلاف ہیں۔

دوسرا طریقہ: بعض درباروں اور گدیوں پر منایا جانے والا جشن: کچھ عرصہ سے یہ بھی ایک رسم بد نکل چکی ہے۔ کہ بعض درباروں پر اس بڑے انداز سے جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ کہ الامان والحفیظ گانے والے اور گانے والیاں بلا کر نشہ شراب میں دھت ہو کر ہر قسم کی فحش حرکات کرنا۔ ہر برائی کرنا۔ اور پھر اسے خوشی کا نام دینا۔ جو کہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ جشن ولادت معصوم امام کا ہے اور اس پر ہر غیر شرعی کام کیا جائے۔

تیسرا طریقہ: بانیان مجالس اور ذاکرین کا طریقہ: یہ طریقہ وہ ہے کہ جس میں بعض بانیان مجالس ذاکرین

اس نے یہی سوال کیا اور پھر اسی پر اصرار کرتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ ان کا دوبارہ آنا حضرت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت والے دعویٰ کے خلاف ہے۔ لہذا یہی غلام احمد مہدی موعود ہے۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آچکا یہ بحث چونکہ بہت لمبی ہے۔ لہذا مختصراً اتنا میں نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور امام زمانہ کے بعد تشریف لائیں گے۔ وہ بطور نبی نہیں آئیں گے۔ چونکہ اپنا دورہ نبوت وہ گزار چکے ہیں اب صرف گواہ امامت حضرت حجت علیہ السلام بن کر آئیں گے اور اُن کی امامت کی تصدیق فرمائیں گے۔ نہ کہ خود پھر سے نبی بن کر اپنا عرصہ نبوت گزارنے آئیں گے۔

جشن ولادت امام زمانہ کیسے منایا جائے:

پندرہ شعبان المعظم کو ملک کے تقریباً ہر شہر و قصبے میں امام زمانہ کی ولادت کے جشن منائے جاتے ہیں۔ خوشی کے جشن کیوں نہ منائے جائیں۔ آخر اپنے امام کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ فرمان معصوم ہے۔ کہ ہمارا شیعہ وہ ہے۔ جو ہمارے غم میں غمناک اور خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ لیکن مقام فکر یہ ہے کہ جشن کیسے منایا جائے۔ اپنے امام زمانہ کے فرمان کے مطابق شرعی حدود قیود میں رہتے ہوئے منایا جائے یا اپنی مرضی سے۔ جو ذہن میں آئے۔ تو لہذا سوچنا پڑے گا کہ اگر تو ہم امام زمانہ کے شیعہ ہیں۔ تو پھر خوشی کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ جس پر امام راضی ہوں۔ اور اگر ہم مشترک بے مہار ہیں۔ تو پھر اپنی مرضی سے جو جی چاہے کرو۔ لیکن امام کی اطاعت والا یہ بدل اتار دو۔

اس وقت آئمہ کے جشن ہائے ولادت منانے کے چند طریقے جو رائج ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذیل میں ذکر کیا

منقول ہیں۔ وہ بجالاتے ہیں۔ اور پھر بوقت سحر اس رات میں صاحب الامر کی ولادت باسعادت ہے۔ اس خوشی میں مومنین آپس میں مبارک باد دیتے ہیں۔ اور خداوند کریم کا سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ البتہ ایک کام چند لوگ کرتے ہیں۔ کہ سحری کے وقت عریضہ جات لکھ کر آٹے میں بند کر کے نہروں میں پھینکنا یہ روایت کہاں سے چلی۔ بہر حال اس کا کوئی مسلم ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ایسی حرکات سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ جو خواہ مخواہ جگ ہنسائی کا سبب بنیں۔

آخر میں دعا ہے کہ خداوند کریم امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں امام کے سچے حیداروں میں شمار فرمائے۔ تاکہ لشکر امام میں شامل ہو کر مقصد امام کے لیے جان نثار کر سکیں۔ انشاء اللہ۔ آؤ مل کر ایک مرتبہ پھر یہی فقرہ لگائیں۔ یا امام المُنْتَظَر۔۔۔ العجل العجل

خریداران سے گزارش

دقائق اسلام کے بارے میں تجاویز
وشکایات و ترسیل زر درج ذیل پتہ پر کریں

گلزار حسین محمدی مدیر دقائق اسلام
زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا
موبائل نمبر: 0301-6702646

کو دعوت دیتے ہیں۔ مجلس و محفل کا سماع بنتا ہے۔ اور ذاکرین ہنغ اپنے سوزیوں کے مختلف فلمی گیتوں کی دھنوں پر قصائد پڑھتے ہیں۔ بعض خوشی میں دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ساری رات یہ باہوکا عالم رہتا ہے۔

چوتھا طریقہ: عوام الناس کا طریقہ ہے۔

اس طبقہ میں وہ لوگ شامل ہیں۔ جو محفلوں میں تو کم و بیش شریک ہوتے ہیں البتہ گھروں میں چراغاں وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی گانے بجانا ہوائیاں چھوڑنا۔ ہوائی فائرنگ وغیرہ کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ باقی اس پوری رات میں عبادت خدا سے ان کا دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔

پانچواں طریقہ: اس طبقہ میں چند لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی مقدس گردانتے ہیں۔ یا زیادہ ماذرین ہوتے ہیں۔ اگر خداوند کریم انہیں کوئی خوشی دے تو خوش نہیں ہوتے اور اگر غمی کا موقع ہو تو غمزدہ نہیں ہوتے۔ اگر آئمہ علیہم السلام کی ولادت کا جشن آجائے تو وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر محرم آجائے تو ان کے ذہنوں پر اس غم کا بھی اثر نہیں ہوتا۔

چھٹا طریقہ: عقلا کا طریقہ: یہ طریقہ صاحبان عقل و فہم اور صاحبان علم کا طریقہ کار ہے۔ کہ وہ آئمہ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اور ایام غم میں غمزدہ لیکن خوشی ہو تو بھی آئمہ کے فرمان کے مطابق خوشی کرتے ہیں اور غمی کا موقع ہو تو بھی فرمان پیغمبر کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

عبادت کی رات ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ زیارات امام حسین پڑھتے ہیں۔ جو اعمال صحیحہ آئمہ سے

باب المتفرقات

ماہ رمضان کی اہمیت خطبہ شعبانہ کی روشنی میں

از قلم مولانا محمد حیات جوادی صاحب مدرس سلطان المدارس سرگودھا

کے سارے اللہ کے مہینے نہیں ہیں۔

معلوم ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مساجد خانہ خدا ہیں لیکن کیوں خصوصی طور پر یہ مسجد الحرام کو بیت اللہ کہتے ہیں۔

اس لیے کہ یہ خدا کے نزدیک جو مقام رکھتی ہے اور اسے جو منزلت حاصل ہے وہ دوسری مساجد کو حاصل نہیں۔ اگرچہ وہ بھی خانہ خدا ہیں جس جو چیز خدا کے زیادہ نزدیک ہوگی، اتنا ہی خدا سے اسکی نسبت زیادہ ہوگی مثلاً خدا قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بارے میں فرماتا ہے: "نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ" میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی یعنی وہ روح جو آدم میں ہے اسکی خدا کے نزدیک نسبت زیادہ ہے اسی لیے خدا نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے۔

اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھ کو عین اللہ کہتے ہیں، یا علی کے ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں تو یہ اس لیے کہ علی کا خدا کی طرف تقرب و نسبت عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ لہذا ہم علی کے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ سے تعبیر کرتے ہیں، دراصل خدا کا تو ہاتھ ہی نہیں خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ہم دست علی کو دست خدا سمجھتے ہیں کیونکہ علی کو خدا سے جو نسبت ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئے رسول اکرم کے سوا پس جو نسبت ماہ

قرآن مجید اور روایات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی رو سے ماہ رمضان المبارک کو جو فضیلت دوسرے مہینوں پر دی گئی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس مہینے میں باقی تمام مہینوں کی نسبت عبادات و مناجات کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ اس جلیل القدر مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعہ کو اپنے ایک طویل خطبے میں بیان فرمایا اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کا تعین بھی فرمادیا کہ وہ اس مہینے سے جس طرح استفادہ کریں۔ مذکورہ خطبے کے ہر جملے اور لفظ میں حکمت کے موتی چھنے کو ملتے ہیں جو انسانی ضمیر کو بھجور نے کیلئے کافی ہیں۔

ايها الناس: انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله افضل الشهور و ايامه افضل الايام و لياليه افضل الليالي و ساعته افضل الساعات و هو شهر دعيتم فيها الى ضيافة الله و جعلتم فيه من اهل كرامة الله. انفساكم فيه تسيح و نوامكم فيه عبادة و عملكم فيه مقبول و دعائكم فيه مستجاب.

اے لوگو! بے شک تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آرہا ہے۔ یہ برکت رحمت اور مغفرت اپنے ساتھ لایا ہے۔

اس مہینہ کو شہر "اللہ" اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ کیا ماہ شعبان شہر اللہ نہیں ہے؟ کیا محرم اور ذیقعدہ و ذوالحجہ یا شوال یہ سارے

تدعون من لا يعرفونه اس لیے کہ تم جسے پکارتے ہو اسے پہچانتے نہیں۔

رسول اکرم سے منقول ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے: ”من سألني و هو يعلم اني اضر و انفع استجيب له“ جو شخص یہ سمجھتے ہوئے مجھ سے مانگے کہ نفع و نقصان میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسکی دعا قبول کروں گا۔

۲۔ تلبی لگاؤ: دعا کی دوسری شرط یہ ہے کہ دعا چونکہ خداوند عالم کے جو قاضی الحاجات ہے کی بارگاہ میں حاجت کی درخواست اور عرض ہے لہذا دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دل کو زبان سے کہی جانے والی باتوں کی اطلاع ہونی چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقبل اللہ دعاء غافل لا یعلم کہ خداوند عالم غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اسکی دعا قبول ہوگی۔

عربی دعاؤں کا فائدہ: بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو جس دعا کا معنی ہی معلوم نہ ہو اس کا کیا فائدہ؟

کیونکہ دعا کا مقصد حاجت طلب کرنا ہے اور جسے یہ معلوم ہی نہ ہو وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے حاجت طلب ہی نہیں کی، پس عربی نہ جاننے والوں کیلئے عربی کی دعائیں پڑھنا بے فائدہ ہے اور بعضوں نے کچھ مزید جسارت سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عمل فضو عبث ہے۔

جواب: پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنی دنیا و آخرت کی حاجتوں کیلئے خالق کی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہر حاجت کیلئے ایک مخصوص دعا تعلیم دی گئی ہے کہ ان ہی دعاؤں کو

رمضان کی خدا کے ساتھ اور جو تقرب اور عظمت ماہ رمضان کو حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں۔ اس لیے خدا نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور اسے شہر اللہ کہا ہے۔

آگے رسول اکرم فرماتے ہیں: شہر ہو عند اللہ افضل الشہر۔

یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں اور اسکی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں اور اس کے لمحے تمام لمحات سے افضل کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ اپنا مہمان بناتا ہے اور تمہیں اس ماہ میں تکریم الہی کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمہاری ساری تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ تمہاری نیند میں عبادت قرار پاتی ہیں۔ تمہارے اعمال قبول کئے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں تمہاری دعا میں مستجاب ہوتی ہیں۔

چونکہ اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی ذکر ہوا ہے لہذا دعا کے آداب و شرائط کا ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔
”دعا کے شرائط و آداب“

۱۔ معرفت: دعا کی ایک شرط خداوند عالم کی معرفت ہے جس کی بارگاہ سے بندہ اپنی دعا کی قبولیت کی امید رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق اسکی بارگاہ سے فیض حاصل کرتا ہے۔ پس دعا کرنے والے کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا تقرب زیادہ ہوگا اور اس کے رحمت کے خزانہ سے فیض بھی زیادہ حاصل کریگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے سوال کیا ”ندعو ا فلا یستجاب لنا“ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ حضرت نے فرمایا: لا نکم

پڑھیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کریں حتیٰ کہ ایک لفظ کا اضافہ کرنے سے بھی روکا گیا ہے چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو۔

شیخ صدوق "کتاب خصال" میں اسماعیل بن فضل سے روایت کرتے ہیں: "سألت أبا عبد الله (ع) عن قول عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بجا لاؤ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے تو حضرت نے فرمایا کہ ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے دس مرتبہ پڑھے۔

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير۔

یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کیلئے تمام کائنات کی حکومت ہے اور وہی ہر قسم کی تعریف و ستائش کا سزاوار ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ایسا زندہ ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی اور اسی ہی کے قبضہ قدرت میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير۔ حضرت نے فرمایا یا هذا لا شك في ان الله يحيى ويميت ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير۔

اس شخص اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میت و حیات ہے اور میت اور حیات بھی ہے لیکن جیسے میں تعلیم دے رہا ہوں اسی طرح پڑھ۔

"معصوم علیہ السلام جب دعا میں اپنی طرف سے اضافہ کو پسند نہیں فرماتے تو نماز و دیگر عبادات میں اضافہ کرنے پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں" تدبر فلا تغفل

دوسرے یہ کہ اشیاء کی طرح خود الفاظ بھی اپنا ایک خاص اثر و کمال رکھتے ہیں جیسا کہ کچھ عظیم فلاسفہ اور بزرگوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے ممکن ہے کہ ایک لفظ میں کوئی مخصوص اثر ہو جو دوسرے لفظ میں نہ ہو اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہو۔

ماثورہ دعاؤں کو اس نیت سے پڑھنا کہ یہ معصوم علیہ السلام کی عطا کردہ ہیں، دعاؤں کے قبول ہونے میں اثر رکھتا ہے۔

تیسرے یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کرنے والا ہر لفظ کا معنی جانتا ہو۔ اجمالی طور پر اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ دعا مثلاً طلب رزق کی ہے۔ یہ دعا ہے تو بد ہے۔ یہ دعا ہے مکارم اخلاق ہے یہ بیماریوں سے شفا کی دعا ہے۔ پس ان دعاؤں کا پڑھنے والا یہ جانتا ہو کہ وہ خدا سے کیا طلب کر رہا ہے اگرچہ اسے الگ الگ لفظوں کا معنی معلوم نہ ہو۔

چوتھے یہ کہ اکثر دعاؤں میں ہے کہا سے پڑھنے کے بعد اپنی حاجت مانگو۔ اس صورت میں دعا پڑھنے والے نے معصوم سے منقول الفاظ سے تمسک کیا اور خود اپنی زبان میں بھی دعا مانگ لی بشرطیکہ وہ دعا جائز ہو۔

لیکن آئمہ علیہم السلام سے منقول دعائیں بہتر ہیں اور ان کی فضیلت زیادہ ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہے۔

۳۔ گناہوں سے پرہیز: تیسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے جو شخص اپنی جیسی محتاج مخلوق کا محتاج ہوتا ہے۔ اسکی خوشنودی کیلئے ہزار جتن کرتا ہے، جو

۶۔ ادعیتہم محافة النار و ریمہم ابدا نکم فیہا: تم لوگ آگ "جہنم" سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ تم نے "اپنی بد عملیوں کی وجہ سے" اپنے بدنوں کو اس میں پھینک رکھا ہے۔

۷۔ اشتغلتہم بعیوب الناس عن عیوب انفسکم: تم اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں مشغول رہتے ہو۔

۸۔ ادعیتہم بغض الدنیا و جمعتموها: تم دنیا سے نفرت کا دعویٰ کرتے ہو اور خود اسکو جمع کرنے پر لگے ہوئے ہو۔

۹۔ اقررتہم بالموت و لم تستعدوا لد: تم موت کا تو اقرار کرتے ہو لیکن اس کیلئے تیاری نہیں کرتے۔

۱۰۔ دفنتہم موتا کم و لم تعتبرو بیہم: تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے لہذا تمہاری

چیزیں اسکی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان سے دوری اختیار کرتا ہے تاکہ جب وہ اس سے کچھ مانگے تو وہ اسکی حاجت بر لائے۔ پس وہ خدا جو تمام حاجتیں بر لاتا ہے وہ زیادہ استحقاق رکھتا ہے کہ اسکی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ابراہیم بن ادھم بصرہ کے بازار سے گزرے تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے کہا اے ابراہیم! اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: "ادعونی استجب لکم" پس ہم اسکی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا میں قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اے اہل بصرہ تمہارے دل تم میں دس خصلتوں کے پائے جانے کی وجہ سے مرچکے ہیں۔ انہوں نے کہاں وہ کونسی سی خصلتیں ہیں ابراہیم نے کہا:

۱۔ عرفتم اللہ فلم تود حقہ: پہلے یہ کہ تم نے خدا کو کیا پانا لیکن اس کے حق کو جیسا کہ اس نے واجب کیا ادا نہیں کیا۔

۲۔ انکم قراتم القرآن فلم تعملوا بہ: تم نے قرآن کو پڑھا لیکن اس کے مطابق عمل نہ کیا

۳۔ ادعیتہم محبة الرسول و ابغضتم اولادہ: تم رسول سے تو محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن اسکی اولاد سے بغض و عداوت رکھتے ہو۔

۴۔ ادعیتہم عداوة الشیطان و وافقتموہ: تم زبان سے شیطان کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل کے لحاظ سے اسکی موافقت و پیروی کرتے ہو۔

۵۔ ادعیتہم محبة الجنة فلم تعملوا لہا: کہ تم جنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اسکو حاصل کیلئے تم عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے بدنوں کے باعث جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو

دعا میں قبول نہیں ہوتی

۳۔ ظلم سے دوری: چوتھی شرط یہ ہے کہ بندوں پر ظلم نہ کرے۔

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام نے فرمایا کہ: خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیں: لا

تدخلوا بیتا من بیوتی الا بقلوب طاهرة و ابصار خاشعة و اکف نفیة۔ میرے کسی گھر میں طاہر قلوب خاشع آنکھوں اور پاک و پاکیزہ ہاتھوں کے بغیر داخل نہ ہوں اور ان سے کہہ دو کہ:

اگر کسی نے میری کسی بھی مخلوق پر ظلم کیا ہوگا تو میں تم میں سے کسی ایک کی دعا قبول نہیں کروں گا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نے فرمایا

ہے: مجھے میری عزت و جلال کی قسم! میں اس مظلوم کی دعا اس پر ہونے والے مظالم کے سلسلہ میں قبول نہیں کروں گا جس نے ویسا ہی ظلم دوسرے پر کیا ہو

اگر چالیس افراد ایک جگہ جمع ہو کر دعا کریں تو انکی دعائیں یقیناً مستجاب ہونگی اور اگر چالیس افراد فراہم نہ ہو سکیں۔ چار افراد دس دس مرتبہ خدا کو کسی حاجت کیلئے پکاریں تو خدا ان کی دعا قبول کرے گا اور اگر چار افراد نہ ہوں، ایک ہی شخص چالیس مرتبہ اللہ کو پکارے تو یقیناً عزیز و جبار اسکی دعا قبول کرے گا۔

۷۔ بسم اللہ سے آغاز: ساتویں شرط یہ ہے کہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ: لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ: لا یرد سے شروع ہونے والی دعا رد نہیں ہوتی۔

☆☆☆☆☆

آؤ قرآن سے علاج کریں

امراض کا علاج بذریعہ آیات قرآن

مثلاً کمر درد جوڑ درد یرقان مرگی

بے اولاد انحراف جادو ٹونہ کا علاج بذریعہ آیات قرآن

علاج کیا جاتا ہے اور مسائل کا بذریعہ اسماء الہی

ماہر معالج بذریعہ آیات قرآن

صاحبزادہ مولانا آصف حسین

296B/9 سیملا ٹاؤن سرگودھا

فون: 0321-6052268

0306-67456653

0333-8953644

۵۔ رزق حلال: پانچویں شرط رزق حلال ہے۔ دعا کرنے والے کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس کا رزق حلال ہو اور اس کا پیٹ مال حرام سے بھرا ہوا نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسکی دعا قبول ہو اسے حلال روزی کمانا چاہیے۔

حدیث قدسی میں ہے کہ تمہارا کام دعا کرنا ہے ہمارا کام قبول کرنا ہے اور حرام خور کے سوا کسی کی دعا مجھ سے محبوب نہ رہے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ترک لقمة الحرام احب الی من صلوة الفی رکعة تطوعاً۔ حرام کے ایک لقمہ کا ترک کرنا میرے نزدیک دو ہزار نماز سے زیادہ محبوب ہے و ردہ دائق حرام اعدل عند اللہ تعالیٰ سبعین حجة مبرورة اور حرام کے ایک دائق ”دائق: درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے“ کا لوٹانا

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ستر مقبول قبول کرنا برابر ہے۔ حرام غذاؤں کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اعلیٰ مقامات تک رسائی اور کسب فیض سے محروم کر دیتی ہے۔

۶۔ خفیہ دعا: چھٹی شرط دعا کو مخفی رکھنا ہے، انسان کو چاہیے کہ تہائی میں بے نیاز کی بارگاہ میں دست نیاز بلند کرے یہ ریا سے دور تر اور اخلاص سے نزدیک تر ہے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ایک مخفی دعا ستر ظاہر و علانیہ دعاؤں سے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ ریا اور دکھاوے سے محفوظ ہو اور اس کا مقصد صرف و صرف اپنے کو مالک کی بارگاہ میں حقیر و ذلیل شمار کرنا ہو تو مومنین کی دعاؤں سے مدد حاصل کرنا بہتر ہے کیونکہ مومنین کا ایک جگہ جمع ہونا رحمتوں کا نزول اور بہتری و فلاح کا سبب ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:

باب المتفرقات

عالم دین کے لیے اولین شرط

علی افضل بشکر یہ رسالہ جیناٹ

کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور معاشرتی پہلو سے بھی تحقیقی کا متقاضی ہے۔ ایک ایسا شخص جس میں تقویٰ اور عدالت کی کم از کم شرائط بھی نہیں پائی جائیں، کیا وہ بھاری اجتماعی اور معاشرتی ذمے داریاں اٹھا سکتا ہے؟ اور بڑے پیمانے پر معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں کردار ادا کر سکتا ہے؟

اسی طرح تربیتی پہلو سے بھی یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ ایسے افراد جو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے منصب پر فائز ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ ضروری صلاحیتوں کے حصول سے پہلے اس عمل کے مجاز ہو سکتے ہیں؟

ہمارے خیال میں اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کے ان دو فرائض کے درمیان پایا جانے والا رابطہ، کئی پہلوؤں سے تجزیہ و تحلیل کے قابل ہے۔

۱۔ امر بالمعروف کی تاثیر واضح ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے فرائض، دوسروں پر اثر انداز ہونے اور ان کی اصلاح کے لیے انجام دیئے جاتے ہیں۔ ہذا اگر تاثیر کے امکانات نہ پائے جائیں، تو امر اور نہی کے فرائض بھی عائد نہیں ہوں گے۔ اس بنیاد پر، کیونکہ خود اپنی اصلاح کے ذریعے دوسروں پر اثر انداز ہونے کا امکان فراہم کیا جاسکتا ہے، تو ایسا شخص جو خود صالح کردار کا حامل نہ ہو، لازماً وہ

ایک عالم دین پر دوزمے داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک خود اپنی اصلاح کی اور دوسری معاشرے کی اصلاح کی۔ ایک طرف تو اسے اپنے نفس کی تربیت کے لیے اقدام اٹھانا چاہیے اور دوسری طرف اسے دوسروں کے نفس کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔

یہاں یہ دونوں ذمے داریاں مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی ربط نہیں؟ ایک ایسا فرد جو خود اپنی اصلاح نہ کر سکا ہو، کیا اس پر اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اور اگر ایک عالم خود اپنے کردار کی تعمیر سے پہلے دوسروں کی تربیت کی کوشش کرنے لگے، تو کیا یہ مقصد حاصل کر سکے گا؟

اس حوالے سے جو جواب رسالہ عامیہ میں دیا جاتا ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ فقہاء کا کہنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی اس بات سے شرط نہیں ہے کہ نہی عن المنکر کرنے والا ذاتی طور پر خود بھی منکر سے پرہیز کرتا ہو، بلکہ ایسے لوگ بھی جو اپنے فرائض پر عمل نہیں کرتے اور گناہ نہ فرمائی کی مرتکب ہوتے ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ منکرات کے ارتکاب کو دیکھ کر ان سے نہی کریں اور معروفات کو ترک ہوتے دیکھ کر امر بالمعروف کریں۔

لیکن یہ مسئلہ فقہی پہلو سے غور و فکر اور تحقیقی کے قابل ہونے

دوسروں کی اصلاح میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

ابن جبریل لوگ امت کی تربیت اور ملت کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر خود اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اسکے بعد دوسروں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب تک ان کی زبانی دعوت اور کامی ہدایت، اس دعوت اور ہدایت سے خود ان کی عملی وابستگی کا ثبوت فراہم نہیں کرے گی، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

فقیر بزرگ علامہ محمد مہدی زرقی، جو اخلاقی و تربیتی مسائل میں گہری مہارت کی بنا پر فقہی مسائل کا جامع ترین انداز میں تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، فرماتے ہیں: اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو وعظ و نصیحت کے طریقے اور زبان کے ذریعے انجام دیا جائے، تو ایسا شخص جو خود گمراہی اور فریب نفس کا شکار ہو، اس کا یہ فریب نہ عائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ لوگ جو اسکی بے راہ روی اور فسق و فجور کا علم رکھتے ہیں، ان پر اس کا کلام اثر نہیں کرے گا اور اس کا وعظ و نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔

ملا احمد زرقی بھی آپ والد گرامی کی پیروی میں لکھتے ہیں: اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پند و نصیحت کے عنوان سے کیا جائے، تو اسکے لیے یہ شرط عائد کرنا بعید نہیں کہ یہ عمل انجام دینے والا خود اس گناہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، اور لوگ اسکی طرف سے اس گناہ کے صدور سے واقف نہ ہوں۔ کیونکہ اگر لوگ خود اس گناہ کا مرتکب سمجھتے ہوں گے، تو اس کا وعظ و نصیحت یکسر بے فائدہ اور بے ثمر رہے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر موثر نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ (معراج السعاده - ص ۳۹۶)

امام جعفر صادق علیہ السلام کے نورانی کلمات میں سے ایک

یہ ہے: مثلاً لواعظ والمعتظ كاليقضان و الرافد فمن استيقظ عن رقدته و غفلته و مخالفته و معاصيه صلح ان يعظ غيره من ذلك الرقاد (واعظ بیدار شخص کی مانند ہے، اور جسے وعظ کیا جا رہا ہو وہ سوئے ہوئے شخص کی طرح ہے اور صرف ایسے ہی شخص کا دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا اور انہیں بیدار کرنا بہتر ہے جو خود خواب غفلت سے بیدار ہو اور گناہ سے پرہیز کرتا ہو۔ بحار الانوار - ج ۸۲ - ص ۱۰۰)

۲۔ منفی اثر:

بے عمل واعظین کے وعظ و نصیحت کا نہ صرف کوئی مفید اثر نہیں ہوتا، یہ دوسروں کی تربیت اور تہذیب نفس کے سلسلے میں کوئی مثبت تاثیر نہیں رکھتا اور اس اعتبار سے فضول اور بے فائدہ ہے، بلکہ بنیادی طور پر اس قسم کے افراد کا تبلیغ دین اور لوگوں کی رہنمائی کے میدان میں قدم رکھنا منفی اور مخرب اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ لہذا وہ علمائے دین جو اپنے طرز عمل کی خامیوں اور روحانی کمزوری کی بنا پر ”وعظ و نصیحت“ کے ذریعے دین مقدس کی خدمت نہیں کر سکتے، کیا یہی اچھا ہو کہ وہ علما کی صف سے باہر آ کر اور علمائے دین کے القاب و عنوانات سے دستبردار ہو کر دین کی خدمت کریں۔ کیونکہ ان کا یہ عمل دین کے بارے میں لوگوں کی بدگمانی کو کم کرے گا اور اس گروہ کے مخرب اثرات میں کمی لائے گا۔

ایسے بے عمل علما سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی مسند پر آپ کی موجودگی آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ ان کے گوش گزار یہ بات کرنی چاہیے کہ ان پر واجب ہے کہ وہ علما کی صف سے باہر نکل آئیں اور مخرب و منہر کو ترک کر دیں، تاکہ ان کی دنیا طلبی اور ہوش پرستی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان علما کے

مقام اور شان کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی بنا پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت میں اس گروہ کو قواطع الطریقہ (تحت العقول - ج ۲ ص ۲۹۳) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو لوگوں کی ہدایت میں رکاوٹ ہیں، اور جنہوں نے رہزنوں کی طرح لوگوں کی ہدایت کا راستہ بند کر دیا ہے۔

علمائے دین کی گمراہی کے نتیجے میں ایک اور منفی اثر یہ سامنے آتا ہے کہ عوام کا ایک گروہ ان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ ”عالم متھنک“ عمالہ لوگوں کو بے لگامی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ایسا عالم، دین سے اپنی وابستگی، روحانیت اور معنویت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی ناشائستہ باتوں کی توجیہ کر کے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور انہیں خطاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: قسم ظہری عالم متھنک و جاہل متھنک فالجاہل یغش الناس بتھنک و العالم یغرم بتھنک۔ (بخارالانوار)

۳۔ امر بالمعروف کی شرط:

فقہی کتب میں امر بالمعروف کرنے والے کے لیے دو شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اسے معروف اور منکر کا علم ہو اور دوسری یہ ہے کہ اس میں امر اور نہی کرنے کی قدرت پائی جاتی ہو۔ اس بنیاد پر فقہانے امر بالمعروف کرنے والے کے لیے اخلاقی شائستگی اور عملی آراستگی کو شرائط میں سے قرار نہیں دیا ہے۔ کیونکہ ”امر بالمعروف کی اولہ کے اطلاق“ کے پیش نظر یہ ذمے داری تمام ہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ اُن لوگوں پر بھی دوسروں کے حوالے سے یہ ذمے داری عائد ہوتی ہے جو خود احکام الہی کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن اہل نظر کے لیے یہ فقہی نظریہ ایک

ایسے فتوے کی حیثیت رکھتا ہے جس پر بحث و گفتگو کی گنجائش ہے، اور ممکن ہے کہ فقہی تحقیقات ہمیں اس سے مختلف نتیجے تک پہنچا دیں۔ اس بنیاد پر اس نقطہ نظر کو قطعی اور حتمی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

آیت اللہ سید احمد خوانساری، جو مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے خصوصی باریک بینی کا مظاہرہ کرتے ہیں اُن کا اس بارے میں ایک اور نظریہ ہے۔ اُن کے نقطہ نظر کے مطابق کہا جاسکتا ہے کہ: ”امر بالمعروف کے لیے شرط ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا شخص خود معروف پر عمل کرتا ہو۔ البتہ یہ شرط ”شرط واجب“ ہے نہ کہ ”شرط وجوب“۔ (جامع المدارک - ج ۵ ص ۴۰۶)

بہر صورت اس بنیاد امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ: و انہوا عن المنکر و اتہوا عندہ و اتہا امرنا بالنبی بعد التناہی۔ ”منکرات سے روکو اور خود بھی بچو کہ تمہیں روکنے کا حکم دینے کے بعد دیا گیا ہے۔“ (نہج البلاغہ - خطبہ ۱۰۵)

اسی طرح ابن ابی عمیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: امر بالمعروف کی ایک شرط، ”معروف پر عمل ہے: اتہا یا امر بالمعروف و ینہی عن المنکر من کانت فیہ ثلاث خصال: عامل بما یومر بہ، تارک لما ینہی عنہ۔۔۔“ (وسائل الشیعہ - ج ۱۶ ص ۱۵۰) اگر اس قسم کی شرط کئی صورت میں اور تمام مواقع کے لیے قابل قبول نہ ہو، تب بھی کم از کم یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ لوگوں کے درمیان عالم دین کے بارے میں جو حساسیت پائی جاتی ہے اس کے پیش نظر اور اس بنا پر کہ اس کا طرز عمل دوسروں کے عقائد اور اعمال پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ

بالمعروف اور نہی عن المنکر“ نیز ”دعوت اور ہدایت“ ایک تربیتی مقصد کے لیے ہے اور جو لوگ یہ ذمے داری اپنے کاندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ پہلے خود تہذیب نفس، خود سازی اور ضروری لیاقت و قابلیت حاصل کریں۔

فقہ میں عام طور پر امر بالمعروف کے باب میں صرف معروف کی طرف راغب کرنے اور منکر سے روکنے کے دائرے میں بحث ہوتی ہے۔ اور اس عمل کی شکل و صورت پر مبنی یہ نقطہ نظر اس حد تک آگے بڑھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ: اس فریضے کی انجام دہی کے لیے ایسے الفاظ سے استفادہ کیا جائے جو امر اور حکم دینے پر دلالت کرتے ہوں۔ مثلاً یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ غیبت نہ کرو۔ یعنی امر بالمعروف کرنے والے کو بلند مقام سے امر اور حکم کرنا چاہیے۔

(تحریر الوسیلہ - ج ۱ ص ۳۹۹)

لیکن یہ بزرگان جب اس مسئلے کا تربیتی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیتے ہیں، تو ایک اور طرح کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ مثلاً امام خمینیؑ اپنی اخلاقی ابحاث میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”لوگوں کی ہدایت و رہنمائی جیسے دینی مقاصد کے لیے نرمی اور ملائمت اہم ترین باتوں میں سے ہے۔ کیونکہ اسکے بغیر یہ عظیم مقصد عملی جامہ نہیں پہن سکے گا۔ خدائے تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى۔ (سورہ طہ ۲۰- آیت ۴۴) نرمی اور ملائمت کے ذریعے فرعون کے سخت اور پتھر دل کو بہتر انداز سے ہاتھ میں لیا جاسکتا ہے اور یہ راہ حق کی جانب ہدایت لے جانے والوں کے لیے ایک گام ہے جو دلوں کی تخیل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

ضروری لیاقت اور شائستگی حاصل کیے بغیر اس میدان میں قدم نہ رکھے اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمے داری قبول نہ کرے۔

۴۔ تربیتی نقطہ نظر سے:

معاشرے میں ایک عالم دین کا کردار، حکومت کی طرف سے مامور ایک اہلکار کا سا کردار نہیں ہے۔ حکومتی اہلکار شہریوں کے محرک عمل اور ان کی نیت سے سروکار رکھے بغیر ان سے محض قانون تسلیم کرنے اور اسکی پابندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثلاً ٹیکس وصول کرنے والا اہلکار ٹیکس وصول کرتا ہے، چاہے ٹیکس دینے والا راضی ہو یا ناراض، ٹریفک پولیس کا اہلکار گاڑی چلانے والوں سے ٹریفک قوانین کی پابندی چاہتا ہے، اور جرمانے جیسے ذرائع استعمال کر کے انہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے باز رکھتا ہے۔ البتہ عالم دین لوگوں سے دینی احکام پر عمل تو چاہتا ہے، لیکن حکومتی اہلکاروں سے اس کا فرق یہ ہے کہ عالم دین لوگوں کو قائل کر کے اور اخلاقی تربیت سے استفادہ کر کے انہیں ان کے فریضے کی انجام دہی کی دعوت دیتا ہے۔ عالم دین لوگوں سے عمل صالح کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات اسکے پیش نظر ہوتی ہے کہ عمل صالح بغیر عقیدتی اور اخلاقی بنیادوں کے روبہ عمل نہیں آتا، اور صرف عقیدے کی اصلاح اور باطن میں تبدیلی لا کر ہی کسی انسان سے عمل صالح کی امید رکھی جاسکتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسروں میں یہ باطنی تبدیلی پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جنہوں نے خود ایمان اور اخلاق کا شیریں ذائقہ چکھا ہی نہ ہو۔

اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ عالم دین کی طرف سے ”امر

منك امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف
(سورۃ آل عمران ۳- آیت ۱۰۴) دعوت کے دوران حق کی قبولیت
میں رکاوٹ بننے والے علمی شبہات دور کرنے کے لیے حکمت اور
برہان سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ جو حق کو پہچانتے
ہیں لیکن عملی طور پر نفسانی خواہشات کے اسیر ہونے کی بنا پر اسے
تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے حکمت اور جدال احسن کا کوئی فائدہ
نہیں ہوتا، کیونکہ بنیادی طور پر ”گفتار“ ان پر اثر انداز نہیں
ہو سکتی۔ اس گروہ کو (جو لوگوں کی قریب قریب اکثریت پر مشتمل
ہوتا ہے) دعوت دینے کا واحد راستہ، ان کے سامنے مناسب صورت
عمل پیش کرنا ہے۔ دینی رہنماؤں اور ائمہ معصومین کی ہدایت و
تعلیمات میں اس عمل کو دعوت کا ایک طریقہ ہی نہیں، بلکہ دعوت کا
واحد مفید اور موثر طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ
السلام سے ابن ابی یعفور کی معتبر روایت یہ ہے کہ: کونوا دعاة
للناس بغير الاستتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد و
الصلاة والخير فان ذلك داعية۔ ”دوسروں کو اپنی زبان
کے بغیر دعوت دو۔ جب وہ تمہارے اندر پاکیزگی، راہ خیر میں سعی
و کاوش، نماز اور نیکیوں کا مشاہدہ کریں گے، تو تمہاری طرف مائل
ہو جائیں گے۔“

(کافی۔ ج ۲۔ ص ۸۷، مراۃ العقول۔ ج ۸۔ ص ۶۵ اور ص ۱۸۶)

اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان مختلف
گروہوں اور فرقوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس دور میں سرگرم
عمل تھے، اور شیعہ ان کے مقابلے میں ایک اقلیت کی حیثیت
رکھتے تھے، اور اہل ائمہ نے اپنے پیروکاروں کو اس جانب متوجہ کیا ہے
کہ ان گروہوں کو اپنی طرف دعوت دینا اور راہ راست کی طرف

امام خمینیؑ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ایک
اہم نکتے کی وضاحت کرتے ہیں اور بنیادی طور پر امر اور نہی کو
انسان کے لیے تلخ قرار دیتے ہوئے اسے نرمی اور ملامت کے
ذریعے شیریں بنانے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں: ”امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں ایک اہم نکتہ نرمی اور
ملائمت ہے۔ انسان کو امر اور نہی تلخ اور ناگوار گزرتے ہیں اور اس
میں غصہ اور حسیت ابھارتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کرنے والے شخص کو چاہیے کہ اس تلخی اور ناگواری کی اپنی شیریں
بیانی اور نرمی و ملائمت اور حسن خلق کے ذریعے تلافی کرے، تاکہ
اس کا کلام اثر انداز ہو اور گناہگار انسان کے سخت دل کو نرم اور رام
کرے۔“ (شرح حدیث جنود عقل و جہل۔ ص ۳۱۷، مزید دیکھئے:
معراج السعاده۔ ص ۳۹۷)

بہر حال کیونکہ عالم دین پر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی
ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لہذا وہ اس مہم کی انجام دہی کے لیے امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کے صرف ان کلی قواعد پر اکتفا نہیں کر
سکتا جو عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔

۵۔ دعوت کا طریقہ:

ایک عالم کی اہم ترین ذمہ داری ”دعوت“ ہے۔ انبیاء کے
بعد یہ ذمہ داری علمائے دین پر عائد ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعوت پر مامور کیے گئے تھے (ادع الی سبیل
ربک۔ سورہ نحل ۱۶۔ آیت ۱۲۵) البتہ ”دعوت“ امر بالمعروف سے
علیحدہ ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ان دونوں کو
ایک دوسرے سے جدا قرار دیا گیا ہے، اور دو علیحدہ علیحدہ ذمے
داریوں کے عنوان سے ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے: و لنکن

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بقول: من نصب نفسه للناس اماما فلیند بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیرہ۔ (ایسا شخص جو اپنی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہو، وہ ان لوگوں سے زیادہ قابل احترام ہے جو دوسروں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں قدم اٹھاتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ کلمات قصار ۷۳)

۷۔ اقتدار اور طاقت کے خطرات:

اسلامی، بالخصوص شیعہ معاشرے میں علمائے دین ممتاز مقام کے حامل ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ تقویٰ کے لحاظ سے مضبوط نہ ہوں، تو انتہائی شدید زوال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالم دین کو ایک طرف تو معاشرے میں عزت و احترام حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس عزت و احترام کی وجہ سے اسکے لیے اقتصادی اور سیاسی قدرت تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ البتہ ایسے لوگ جو خود اپنے اوپر کنٹرول کے مالک نہ ہوں، اور جنہیں اپنی ہوئی وہوس پر غلبہ حاصل نہ ہو، اُن کا قوت و قدرت حاصل کرنا انتہائی خطرناک ہوا کرتا ہے۔ لہذا ایسا فرد جسے اپنے اوپر اطمینان اور اعتماد نہ ہو، اسے معاشرتی ذمے داریاں قبول نہیں کرنی چاہئیں۔ صاحب جواہر الکلام، شیخ محمد حسین نجفی نے تضاوت کی بحث میں فرمایا ہے۔ کہ مجتہد جامع الشرائط اگر اپنے اندر یہ دو شرائط موجود پائے، تب اپنے آپ کو تضاوت کی ذمے داری قبول کرنے کا امیدوار قرار دے، اور اس منصب کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ ”وثوق بہ نفس“ کا حامل ہو اور اسے اطمینان ہو کہ تضاوت کے دوران جن خطرات کا سامنا ہوتا ہے مثلاً دوسروں کا اثر قبول کرنا اور رشوت کی پیشکش وغیرہ جیسی چیزوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ

اُن کی رہنمائی کرنا زبانی وعظ و نصیحت کے ذریعے کوئی خاص موثر اور کارگر ثابت نہ ہوگا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کرو، اس طرح وہ خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے۔ کیونکہ لوگ دوسروں کی زبانی منطق کی بنیاد پر ان کا دکھایا ہوا راستہ اختیار کرنے سے زیادہ، اُن کی عملی منطق سے متاثر ہو کر اُن کی جانب مائل یا اُن سے دور ہوتے ہیں۔

۶۔ قائدانہ کردار:

انبیاء اور ائمہ کی ذمے داریوں کی پیروی میں عالم دین پر بھی معاشرے میں قائدانہ کردار کی ادائیگی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ وہی کردار ہے جس کا ذکر زعامت، ولایت اور امامت جیسے الفاظ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر سے امامت امت کے معاملات کی باگ ڈور سنبھالنے کے ساتھ ساتھ دوسرے اجزاء و عناصر پر بھی مشتمل ہے۔ اس لفظ میں تمام دوسری چیزوں سے زیادہ اسوہ اور نمونہ عمل کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور ایسی شخصیت جو وسیع معنی میں رہبری اور قیادت کے مقام پر فائز ہو، اُسے اخلاقی اور معنی اعتبار سے نمونہ عمل ہونا چاہیے۔

امامت کی مختلف ذمے داریوں (جیسے معاشرے کی باگ ڈور سنبھالنا اور اسکی دینی تعلیم و تربیت) کے لیے ایسا ہی فرد لائق اور مناسب ہے، جس میں یہ امتیاز پایا جاتا ہو۔ اس بنا پر پر اخلاق و کردار کے لحاظ سے برتر شخص ہی اجتماعی اور سیاسی امور میں قیادت کا اہل ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اخلاقی فضائل سے آراستگی کے لحاظ سے دوسروں سے آگے نہ ہو اور جو ایک اسوہ اور نمونہ عمل کے طور پر قابل تاسی نہیں، اُسے اجتماعی میدانوں اور منصب و اقتدار کے حصول کے اعتبار سے بھی دوسروں سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔

انکی نیت اور ارادہ خالص ہو اور اُس نے کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے اس جانب قدم اٹھایا ہو۔ (جواہر الکلام۔ ج ۴۰۔ ص ۴۲)

واضح ہے کہ طاقت و قدرت کے خطرات کا تعلق صرف قضائی معاملات میں حاصل طاقت و قدرت سے مخصوص نہیں ہے، اور محض قاضیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیونکہ عالم دین پر بیت المال اور لوگوں کے مال و دولت اور نفوس پر غلبے کی راہ کھل جاتی ہے، لہذا اُسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کرے، تاکہ اس کا نفس اس پر غالب نہ آجائے۔

۸۔ منبر کے خطرات:

ایسے علما جو اجتماعی اور معاشرتی ذمے داریاں قبول کرنے سے گریز کرتے ہوئے صرف لوگوں کو وعظ و نصیحت میں مشغول رہتے ہیں، انہیں ایک دوسری قسم کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ علامہ مہدی نراقی نے اس بارے میں ایک مفید یاد دہانی کرائی ہے۔ فرماتے ہیں: ”شیطان کے پاس بہت سے بڑے بڑے جال ہیں، جن کے ذریعے وہ اکثر واعظین کو شکار کر لیتا ہے۔ ایسا عالم جو دوسروں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے، اسے ان جالوں سے واقف ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان وعظ کے موقع پر حاضر ہو کر عالم کی شخصیت کو بے جا طور پر بلند کرتا ہے، اور اسے اسکے علم کی وجہ سے بلند مرتبہ قرار دیتا ہے اور اسکے مقابل اس عالم کی نگاہ میں لوگوں کو پست اور حقیر قرار دیتا ہے۔ بسا اوقات عالم لوگوں کو ذلیل اور پست کرنے اور خود نمائی اور اپنے علم کا اظہار کرنے کی غرض سے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اور ہذہ آفة عظيمة تتضمن کبرا و ربا و ینغی لكل واعظ دین الا یغفل عن ذلک و یعرف بنور بصیرتہ عیوب نفسہ و قبح سریرتہ۔ (جامع السعادات۔ ج ۲ ص ۲۳۷)

منبر و محراب کے خطرات کی روک تھام کے لیے، تقویٰ اور اخلاص ملحوظ رکھنے کی ضرورت اس حد تک ہے کہ بڑے بڑے علمائے اخلاق نے نصیحت فرمائی ہے کہ اگر واعظ اپنے نفس پر غلبہ اور تسلط نہ پاسکے، تو اسے چاہیے کہ منبر پر جانا اور دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا ترک کر دے۔ مثلاً میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، وعظ و ارشاد کے منبر کی اہمیت پر گفتگو کرنے کے بعد اضافہ فرماتے ہیں کہ: ”البتہ وعظ و نصیحت اور جماعت کی امامت کے لیے جس چیز کا دوسری ہر چیز سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اخلاص اور ریا پر ریاست سے پرہیز ہے۔ بالخصوص جبکہ وعظ و نصیحت، جو دوسرے اعمال سے زیادہ قدر و قیمت اور فائدے کا حامل ہے، وہ نقصان اور مشکلات قبول کرنے کے حوالے سے بھی دوسرے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ لہذا جو شخص اس میدان میں قدم رکھے، اگر اسکے پاس رضائے الہی اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے سوا کوئی اور نیت اور مقصد نہ ہو، تب تو وہ یہ کام کرے، بصورت دیگر اسے جہاد بالنفس اور اپنے باطن کی تہذیب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس فریضے کی انجام دہی میں کامیاب ہو سکے۔“ (المراقبات)

۹۔ ترجیح اور اولیت:

مذکورہ بالا نکات کے علاوہ، جن میں سے ہر ایک خود اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے درمیان رابطے کی ایک صورت کو بیان کرتا ہے، اور دوسروں کی اصلاح کو اپنی اصلاح کی فرع قرار دیتا ہے، مسئلے کو ایک اور صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

اگر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کو دو علیحدہ علیحدہ ذمے داریاں سمجھا جائے، جن میں سے کوئی ایک دوسرے کی فرع نہیں، بلکہ بالکل جدا جدا ہیں، تب بھی اپنی اصلاح کی ذمے داری کو

بقیہ صفحہ نمبر ۳۶

غضب میں لاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کرتی ہے یہ نہ تمہارا گھر ہے اور نہ ہی تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو اور نہ ہی یہ تمہارے لئے مکان ہے کہ جس کی طرف تم بلائے گئے ہو یہ جان لو کہ نہ ہی یہ دنیا تمہارے لئے ہمیشہ رہے گی اور نہ تم ہمیشہ کے لئے اس میں باقی رہو گے اگرچہ دنیا تمہیں اپنی زینت اور خوبصورتی کی وجہ سے دھوکا دیتی ہے۔ لیکن برائیوں اور شر کے ہونے سے بھی تمہیں ڈراتی ہے لہذا ان ڈرانے والی چیزوں کو جو یہ رکھتی ہے اس کے غرور اور دھوکے میں نہ آؤ اور اس سے دست بردار ہو جاؤ اور اس گھر کی طرف جلدی کرو کہ جس کی طرف تمہیں رحمت دی گئی ہے اور اپنے دلوں کو دنیا سے خالی اور منصرف کر دو۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کس طرح بتلائی گئی ہے کہ یہ فناء ہونے والی اور سفر کی جگہ ہے یہ گزرنے اور سفر کر جانے کے لئے ٹھہرنے کا ایک مقام ہے۔ یہ دھوکے اور غرور اور چالبازی کا گھر ہے۔ انسان اس کے لئے خلق نہیں ہوا بلکہ آخرت کے جہان کے لئے خلق کیا گیا ہے انسان اس جہان میں آیا ہے تاکہ اپنے علم اور عمل کے ذریعے انسانیت کی تربیت اور پرورش کرے اور آخرت کے جہان کے لئے زاد اور توشہ حاصل کرے۔

دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔ اپنی اصلاح ایک ”واجب مطلق“ ہے، جبکہ دوسروں کی اصلاح ایک ”واجب مشروط“۔ اپنی اصلاح واجب یعنی ہے، اور دوسروں کی اصلاح واجب کفائی۔ اور دینی ادبیات میں مسلسل اپنی اصلاح کو دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔ اصلاحی عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اسکے بعد اقربا اور پھر ان کے بعد عام افراد معاشرہ تک اس سلسلے کو پہنچنا چاہیے۔ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آتش جہنم سے محفوظ رکھو: **قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ**۔ (سورہ تحریم ۶۶- آیت ۶) اور امیر المومنین لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے عزیز ترین عزیز (یعنی خود اپنے آپ) کے لیے زیادہ کوشش کرو۔ (نہج البلاغہ۔ خطبہ ۱۷۵)

اسی لیے فقہ اور اخلاق میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور واجبات کی انجام دہی اور محرمات کو ترک کر کے اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرے، اسکے بعد اپنے گھرانے اور اعزہ و اقربا کی اصلاح کرے، اور ان کے بعد ہمسایوں اور اہل محلہ کی طرف جائے اور پھر اپنے شہر کی اصلاح کے بارے میں سوچے، بعد ازاں دوسرے شہروں یہاں تک کہ دنیا کے دور دراز گوشوں کے بارے میں اہتمام کرے۔ (کشف الغطاء۔ ص ۴۵۵، تذکرۃ المتقین۔ ص ۱۰۵)

باب المتفرقات

..... فضیلت روزہ

تحریر سید اشفاق حسین نقوی جامعہ ولی العصریہ

لیے یا خواہ مخواہ تمہیں مشکل و سختی میں ڈالنے کے لیے نہیں واجب کیا کیونکہ اس کے خزانے میں کمی کا امکان نہیں۔ کسی پر ظلم کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ پس اس نے اس لیے روزے فرض کیے کہ تم تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خاص اللہ کی رجا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (تفسیر نور ج اص ۳۶۵)

حدیث قدسی میں ہے ”الصوم لی وانا اجزی بہ“ روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کی جزائیں خود دوں گا۔ تفسیر نور التقلین ج اص ۱۳۶ میں ہے کہ اگرچہ پہلے والی امتوں پر روزے فرض تھے۔ لیکن ماہ رمضان کے روزے انبیاء کے لیے مخصوص تھے۔ لیکن امت اسلامی میں ماہ رمضان کے روزے ہر ایک کے لیے واجب ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں۔ کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے

بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے (بخاری ج ۶۹ ص ۲۸۰)

نہج الفصاحتہ میں آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ اسلام کی اساس پانچ چیزیں ہیں۔

۱۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ۲۔ نماز قائم کرنا ۳۔ زکوٰۃ دینا

۴۔ حج بیت اللہ ۵۔ ماہ رمضان کے روزے۔

احکام الہی میں اہم ترین عبادت جو محسوب ہوتی ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی اہمیت و ارزش کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ (سورۃ بقرہ ۱۸۳)

روایات میں ہے کہ روزہ کی سختی کو آسان کرنے کے لیے اور مومنین کو روزہ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایہا الذین آمنوا! اے وہ جو ایمان لائے ہو! علاوہ ازیں طریق تبلیغ میں یہ بات بھی ہے کہ ظاہراً مشکل قوانین کو اس طریقہ سے بیان کیا جائے کہ ان قوانین کی سختی آسانی میں بدل جائے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم روزہ صرف تم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی اس حکم پر عمل کر چکے ہیں۔

تقاضا فطرت ہے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے انسان اس کے انجام پر نظر کرتا ہے انجام جتنا اچھا ہوگا اتنی دل جمعی سے اس کام کو انجام دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ کے حکم کے بعد اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ روزہ اس لیے ہے تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ لعلکم تتقون۔

اور واضح رہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق بچانے کے

۶۔ جو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے بخش دیتا ہے۔

۷۔ جو اپنے غصہ پر قابو پاتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے بخش دیتا ہے۔

۸۔ جو شخص صلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ اُسے بخش دیتا ہے۔

پھر رسول خداؐ نے فرمایا یہ مہینہ تمہارے دیگر مہینوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو رحمت و برکت ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گناہ بخش کر جاتا ہے۔

حقیقت میں بد بخت وہ شخص ہے جو اس پورے مہینہ کو گزاریں اور گناہ معاف نہ کرا سکے جس وقت نیک و صالح لوگ اپنے پروردگار سے جزا و صلہ لے کر موفق ہو گئے اُس وقت وہ شخص نقصان اٹھانے والا اور افسوس کر رہا ہوگا۔ (امالی صدوق)

پیغمبر اسلامؐ فرماتے ہیں روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ۱۔ ایک افطار کے موقع پر اور ۲۔ دوسری جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا (اور موفق و کامیاب ہوگا) پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا کہ روزہ دار صبح سے شام تک عبادت الہی میں ہوتا ہے جب تک غیبت نہ کرے جب وہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے روزہ کا ثواب جاتا رہتا ہے۔

رسول خداؐ فرماتے ہیں روزہ دار کی غنیمت عبادت، خاموشی تسبیح اور اس کا عمل دُگنا اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں (آثار و برکات روزہ)

رسول خداؐ فرماتے ہیں روزہ اس وقت تک ڈھال و سپر کا کام کر دیتا ہے جب تک جھوٹ اور غیبت اُسے چھاڑ نہ دیں (آثار و برکات روزہ)

رسول خداؐ فرماتے ہیں۔ روزہ شیطان کے چہرہ کو سیاہ

رسول خداؐ نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ماہ رمضان میں میری امت کو عطا ہوتی ہیں جو کہ کسی امت کو عطا نہیں ہوتیں

۱۔ جب ماہ رمضان کی شب اول ہوتی ہے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے پس جو اطاعت خداوندی میں مصروف عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہرگز عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا۔

۲۔ عصر کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی برتر ہے۔

۳۔ فرشتے دن رات روزہ داروں کیلئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

۴۔ اللہ تعالیٰ بہشت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کیلئے تو بخشش کی دعا کر اور ان کیلئے اپنی آرائش کرتا کہ دنیا کی خشکی اور تکلیف انہیں بھول جائے اور وہ میری بہشت و پزیرائی میں آجائیں۔

۵۔ جب ماہ رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا شب قدر میں انہیں نہیں بخش دیا جاتا؟ تو آپؐ نے فرمایا کیا تم مزدوروں کو نہیں دیکھتے کہ جب کام سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ (وسائل الشیعہ ج ۵ ص ۶۷)

رسول اکرمؐ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان بہت با عظمت مہینہ ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیکیوں کو دو گنا کرتا ہے۔

۲۔ گناہوں اور برائیوں کو کھنکھو کر دیتی ہے

۳۔ روزہ دار کے درجات بلند فرماتا ہے

۴۔ جو شخص اس ماہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔

۵۔ جو اپنے مزدوروں اور غلاموں پر احسان کرتا ہے اللہ اسے بخش

دیتا ہے۔

کرو دیتا ہے۔

کانا فرمان ہو جائے یہاں تک کہ فرمانبردار بن جائے۔

آپؐ فرماتے ہیں گرمیوں میں روزہ داری راہ خدا میں جہاد کرنے کے مترادف ہے

آفات روزہ:

امام علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ حرام کاموں سے پرہیز کرنے کا نام ہے جس طرح انسان کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔

پیغمبر اسلامؐ فرماتے ہیں: کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں (منج الفصاحتہ)

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کا روزہ رکھے اور اپنے دامن و زبان کو گناہوں سے بچائے اور لوگوں کو بھی اذیت دینے سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اُسے آتش جہنم سے آزاد کر کے بہشت میں داخل کرتا ہے اور ان گناہگاروں کی نسبت اسکی شفاعت قبول فرماتا ہے جو کہ اہل توحید سے ہوں گے (وسائل الشیعہ ج ۷ ص ۱۷۴)

رسول خداؐ فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے اللہ تعالیٰ چالیس شب و روز تک اسکی نماز روزہ قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ اُسے وہ شخص معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی۔ (توشہ ماہ رمضان ص ۱۰۸)

پیغمبر اسلامؐ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم اسقدر نماز پڑھو کہ کمان کی مانند ہو جاؤ اسقدر روزہ رکھو کہ آبی کمر خمید ہو جائے۔ اگر اس میں تقویٰ نہ ہوگا تو قبول نہیں ہونگے (بخاری ج ۸ ص ۲۵۸)

حضرت زہراؑ فرماتی ہیں جو روزہ دار اپنی زبان و کان و آنکھ اور اعضا و جوارح کی حفاظت نہیں کرتا اُس کے روزے کا کیا فائدہ۔

رسول خداؐ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند چیزوں سے روکا اور میں نے اپنی اولاد (ائمہ) کو روکا تا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو روکیں۔

آثار و فوائد روزہ داری:

۱۔ تقویٰ کے ساتھ روزہ کے دیگر فوائد بھی ہیں حضرت علیؑ فرماتے ہیں علیکم بصیام شہر رمضان فان صیامہ جنة حصینہ۔

۱۔ بیہودہ کام ۲۔ نماز میں جلدی کرنا (یعنی تیزی سے پڑھنا صحیح رکوع و سجود ادا نہ کرنا) ۳۔ صدقہ دے کر احسان رکھنا ۴۔ روزہ کی حالت میں گالی دینا ۵۔ قبرستان میں ہنسنا وغیرہ

تم پر لازم ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھو کیونکہ اس ماہ کا روزہ آتش جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے۔ (یابہ کہ انسان کو تمام خطرات سے محفوظ رکھتا ہے) پیغمبرؐ نے فرمایا یہ مہینہ خود سازی کا مہینہ ہے اور آپؐ نے روزہ کو ہر عبادت کا دروازہ قرار دیا ہے فرمایا لکل شئی باب و باب العبادۃ الصوم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں۔ درج ذیل افراد کا روزہ کامل نہیں ہے

۲۔ خاندان کے افراد کے درمیان معنویات کے تکامل و رشد کا

۱۔ جو شخص امام وقت کی نافرمانی کرے ۲۔ وہ غلام جو آقا سے بھاگ جائے جب تک واپس نہ آئے ۳۔ وہ عورت جو شوہر کی اطاعت نہ کرے یہاں تک کہ توبہ کرے ۴۔ وہ فرزند جو کہ والدین

باعث ہے خاندان کے افراد ایک دوسرے کی تاسی میں اطاعت و عبادت کرتے ہیں۔ آپس میں اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ قناعت پسندی کی عادت پڑتی ہے اور فقر و فلاء دور ہوتی ہے۔

۳۔ امام حسن عسکرتی سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تاکہ شرمندہ درگسنگی کو چکھے اور فقیر و محتاج لوگوں کی مدد کرنے کی طرف متوجہ ہوں (کافی ج ۲ ص ۱۸۱)

۴۔ روزہ اسراف و تبذیر کے مقابل ایک دیوار ہے حضرت علیؓ فرماتے ہیں، فقر و تنگدستی بہت بڑی موت اور مصیبت ہے کیونکہ موت کی سختی ایک بار ہے لیکن فقر و تنگدستی کی سختی بے شمار ہوتی ہے۔ لہذا انسان قناعت کر کے اسراف و تبذیر سے بچ جاتا ہے اور فقر و تنگدستی سے نجات پاتا ہے۔

۵۔ روزہ ایسا فریضہ ہے کہ انسان کو مادیت پرستی اور حرص و آز میں غرق ہونے سے بچاتا ہے اور انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی خواہشات جسمانی پر دوسروں کی فکر کو مسلط کرے۔

۶۔ پیغمبر اسلامؐ فرماتے ہیں: ”صوموا تصحوا“ روزہ رکھو تندرست ہو گے۔ نیز فرماتے ہیں المعدة بيت كل داء والحمية رأس كل داء۔ معدہ ہر بیماری کا گھر ہے اور پرہیز ہر دوا کی اساس ہے۔ (سفینۃ البحار) حدیث نبوی ہے ایاکم و البطنة فنها مفسدة للبدن و مورخه السقم و مکسلة عن عبادۃ۔ شکم پوری سے پرہیز کرو کیونکہ پر خوری معدہ اور بدن کے فساد اور مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی باعث ہے اور عبادت الہی سے انسان کوست و غافل کر دیتی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا من نعوذ بكثرة الطعام و الشراب ففسى قلبه۔ جو شخص شکم پری کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کا دل

سخت ہو جاتا ہے۔ (یعنی وہ گناہوں کی طرف راغب اور عبادت خدا سے روگردانی کرتا ہے) حضرت محمدؐ فرماتے ہیں لا تنبو القلب بكثرة الطعام و الشراب فان القلب يموت كالزردع اذا كثر عليه الحاء۔ اپنے دل کو زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بناؤ کیونکہ جس طرح زیادہ پانی کی وجہ سے کھتی خراب ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔

۷۔ روزہ عزت نفس کا درس بھی دیتا ہے۔ انسان ایمان کے ذریعہ ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور یہ حق نہیں ہے کہ کسی اپنے جیسے محتاج کے سامنے انسان روٹی و غذا کی خاطر جھکے اور چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین ایمان کو بیچ ڈالے۔ لہذا روزہ انسان کو یہ مشق کراتا ہے کہ فقر و فاقہ کی بھی اگرچہ نوبت آ جائے۔ پھر بھی پیٹ کی خاطر دین و ایمان کی سودے بازی نہ کرے۔

۸۔ روزہ انسان کو صبر و حلم سکھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”و استعينوا بالصبر و الصلوة“ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور ماہ رمضان کو ماہ صبر کہا گیا ہے۔ حضرت محمدؐ فرماتے ہیں: ”شهر الصبر فان ثوابه الجنة“ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انجام بہشت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں پیش آمدہ امتحانات و مشکلات میں صبر و حلم کے ذریعہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور روزہ انسان کو اس چیز کی مشق کراتی ہے۔

۹۔ انسان میں تقویت ارادہ پیدا ہوتی ہے تواضع و انکساری کی صفت سے مالا مال ہو جاتا ہے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور کم خوری کی عادت پڑتی ہے جسکی وجہ سے انسان محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی برتتا ہے۔

۱۰۔ انسان کی قوت حافظہ تیز ہوتی ہے، حضرت علیؓ اس بارے میں

فرماتے ہیں۔ کہ تین چیزیں تقویتِ حافظہ کا موجب ہیں۔

۱۔ مسواک کرنا۔ ۲۔ روزہ رکھنا۔ ۳۔ قرآن پڑھنا

(تک عشرۃ کاملہ) آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دیگر مسلمانوں کو اس ماہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس سے زیادہ سے زیادہ بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے (آمین ثم آمین)

تیرہ رجب کا

علی کا فکر زمانے میں عام کرو
اے علی واد علی جیسے کام کرو
رام کرنا چاہو اگر کائنات کو تم
علی کے خطبوں سے دنیا کو رام کرو

اگر چاہتے ہو کہ
تو زندگی ساری علی کے نام کرو
والائے علی سے ہے ایمان کی تکمیل
مومنو! علی علی صبح و شام کرو
علی ہی نبی کا خلیفہ بلا فصل
اس میں برگز نہ کوئی کام کرو
بعلی ولیا و امام کہہ کر
دم آخر زندگی کو تمام کرو
اسی میں ہے لوگو انسان کی عظمت
عظمت علی ولی کو سلام کرو
کتنا بابرکت ہے یہ تیرہ رجب
تم بھی جشن ولادت کا اہتمام کرو

کون ہیں؟

کون ہیں علماء کے بھیس میں
کہ جن کو اپنا آلو سیدھا چاہیے
دین اگر برباد ہو تو کیا ہوا
ان کو ہر حالت میں پیسہ چاہیے
جو بنائے قوم کو احمق ترین
اک تماشہ باز ان کو ایسا چاہیے
صاف کردے ملت بیضا کی زیب
اس طرح کا اک سلیقہ چاہیے
دین کے نام پر تجارت کیلئے
ایسا تاجر حسب منشا چاہیے
خاک کو اکسیر کردے طرفین
ان کو اک ایسا خطبہ چاہیے
علماء سے دور کردے قوم کو
اس طرح کا ایک واعظ، ایسا خطبہ چاہیے
آج یاں، کل کو ادھر پر سوں وہاں
روز و شب یوں ہی تماشہ چاہیے
ہے کوئی لبیک کہنے والا یاں
ریش ہو۔ یا سر پہ برقعہ چاہیے
تیغ در بر اور منہ میں رام رام
ان بداری زنجیروں سے بچنا چاہیے

مولانا صادق حسین گیسو بیروالہ
حال خلیفہ اسلام والا جنت

باب المتفرقات

تمام گناہوں کی جرّ دنیا طلبی ہے

(حصہ دوم)

از کتاب خود سازی مترجم علامہ اختر عباس نجفی مرحوم

بہترین مددگار ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص حلال مال کو حاصل کرنا پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کے ذریعہ اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے اور قرض ادا کرے اور صلہ رحمی بجالائے تو اس میں کوئی اچھائی اور بھلائی موجود نہیں ہے۔

لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کونسی دنیا قابلِ مذمت ہے اور دنیا سے محبت کرنے کو تمام گناہوں کا سرچشمہ قرار دیا گیا ہے وہ کونسی دنیا ہے؟

میں نے تمام آیات و روایات سے یوں استفادہ کیا ہے کہ دنیا داری اور دنیا کا ہو جانا اور دل دنیا کو دے دینا قابلِ مذمت ہے نہ کہ دنیاوی امور سے لگاؤ اور دنیا کے موجودات اور اس دنیا میں زندگی گزارنا قابلِ مذمت ہے۔ اسلام لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کو ایسے پہچانیں کہ جیسے وہ ہے اور اتنے ہی مقدار سے اہمیت دیں اور اس سے زیادہ اسے اہمیت نہ دیں۔ جہان کی خلقت کی غرض اور اپنی خلقت کی غرض کو پہچانیں اور صحیح راستے پر چلیں اگر انسان اس طرح ہو جائیں تو وہ اہل آخرت ہونگے اور اگر ان کی رفتار اور کردار اس غرض کے خلاف ہو تو پھر وہ اہل دنیا کہلائیں گے۔

دنیا کی حقیقت:

اس مطلب کی وضاحت کے لئے پہلے دنیا کی اسلام کی رو

روایات میں اولاد اور عیال سے محبت کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام اور آئمہ اطہار اپنے اہل و عیال اور اولاد سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ بعض خوراک کو پسند فرماتے تھے اور ان سے بھی علاقہ کا اظہار کیا کرتے تھے لہذا زمین، آسمان، نباتات، درخت، معدنیات، حیوانات اور دوسری اللہ کی نعمتیں نہ قابلِ مذمت ہیں اور نہ ہی اہل و عیال اور اولاد اور مال و متاع برے ہیں اور نہ ہی ان سے محبت اور لگاؤ اور دنیاوی زندگی بری ہے بالکل بعض روایات میں تو دنیا کی تحریف بھی کی گئی ہے۔

امیر المومنین نے دنیا کی مذمت کرنے والے شخص کے جواب میں فرمایا کہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے جو اس کی تصدیق کرے اور امن و امان اور عافیت کا اس کے لئے گھر ہے جو اس کی حقیقت کو پہچان لے اور اس کے لئے تو نگری کا مکان ہے جو اس سے زائد راہ حاصل کرے اور نصیحت لینے کا محل ہے اس کے لئے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دنیا اللہ کے دوستوں کی مسجد اور اللہ کے فرشتوں کے لئے نماز کا محل ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے کا مکان ہے اور خدا کے اولیاء کے لئے تجارت کی جگہ ہے انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا ہے اور بہشت کو منفعت میں حاصل کیا ہے۔

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کے لئے

کی یہاں پر پرورش اور تربیت کرے اور اس کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیر و سلوک اور قرب کو حاصل کرنا ہو۔ جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا اس لئے خلق نہیں ہوئی کہ وہ تیرا ہمیشہ کے لئے گھر ہو بلکہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے تاکہ نیک عمل کے ذریعے اپنی ہمیشہ رہنے والی جگہ کے لئے زاوراہ حاصل کرے لہذا تم دنیا سے چلے جانے کے لئے جلدی کرو اور یہاں سے جان کے لئے اپنے لئے سواری آمادہ اور مہیا کرو۔

نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے دنیا کے لوگو! دنیا گزرنے کی جگہ ہے اور آخرت باقی رہنے کا محل ہے لہذا گزرنے والی جگہ سے ہمیشہ رہنے والے مکان کے لئے سامان اور زاوراہ حاصل کرو۔ اور اپنے رازوں کے پردے کو اسکے سامنے جو تمہارے رازوں سے واقف ہے پارہ نہ کرو اپنے دلوں کو دنیا سے خالی کرو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اس دنیا سے خارج ہو جائیں۔ تم اس دنیا میں امتحان میں واقع کئے جاؤ گے اور تم اس دنیا سے ماوراء کے لئے پیدا کئے گئے ہو جب انسان مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ کیا لے کر آیا ہے اور کیا اپنے لئے یہاں کے لئے بھیجا ہے؟ خدا تمہارے باپ پر رحمت نازل کرے کہ تم اپنے مال سے کچھ آئندہ کے لئے روانہ کرو تا کہ خدا کے نزدیک تمہارے لئے بطور قرض کے باقی ہوا اور تمام مال دنیا کے لئے چھوڑ کر نہ مرو کہ اس مال کے حقوق تمہاری گردن پر باقی رہ جائیں۔

نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خبردار کہ یہ دنیا کہ جس کی تم امید رکھتے ہو اور اس سے محبت اور علاقہ مند ہو کبھی تمہیں بقیہ صفحہ نمبر ۲۹ پر ملاحظہ فرمائیں

سے حقیقت اور ماہیت کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد جو اس سے نتیجہ ظاہر ہوگا اسے بیان کریں گے اسلام دو جہان کا عقیدہ رکھتا ہے ایک تو یہی مادی جہان کہ جس میں ہم زندگی کر رہے ہیں اور جسے دنیا کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد آنے والا جہان کہ جہاں مرنے کے بعد جائیں گے اس آخرت اور عقبی کا جہان کہا جاتا ہے۔ اسلام عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی اس جہان میں مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مرنے کے بعد انسان آخرت کے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ انسان کے لئے اس جہان کو گزرگاہ اور فانی مکان قرار دیا گیا ہے جو آخرت کے جہان جانے کے لئے ایک وقتی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور آخرت کے جہان کو دائمی اور ابدی رہنے کی جگہ قرار دیتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس طرح نہیں آیا کہ کئی دن زندگی کرے اور اس کے بعد مر جائے اور ختم اور نابود ہو جائے بلکہ انسان اس جہان میں اس لئے آیا ہے کہ یہاں علم اور عمل کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت اور تکمیل کرے اور آخرت کے جہان میں ہمیشہ کے لئے خوش و خرم سے زندگی بسر کرے لہذا دنیا کا جہان آخرت کے جہان کے لئے کھیتی اور تجارت کرنے اور زاوراہ حاصل کرنے کی جگہ ہے اگرچہ انسان اس جہان میں زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے لئے مجبور ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر لے یہ انسان کی زندگی کی غرض اور ہدف نہیں ہے بلکہ یہ مقدمہ اور تمہید ہے انسان اور اس جہان کے خلق کرنے کی غرض اور ہدف یہ نہیں کہ انسان یہاں کی زندگی کو خوب مرتب اور پر عیش بنائے اور مختلف لذائذ اور تمتعات سے زیادہ فائدہ حاصل کرے بلکہ انسان کے خلق کرنے کی غرض ایک بہت بلند اور عالی تر غرض ہے یعنی انسان اپنے انسانی شریف جوہر

باب المتفرقات

اہلبیتؑ کا لغوی و اصلاحی مفہوم و مصداق اور مفسرین کی آراء

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

از مصطفیٰ بہشتی فاضل حوزہ علمیہ قم

بیان فرمایا ہے کہ انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت بھی انہی کی پیروی کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی بناء پر مکتب تشیع میں تمام معارف اسلامی چاہے وہ اعتقادات ہوں یا شرعی احکام، اخلاقیات ہوں یا عیاسی و اجتماعی مسائل، ان سب امور میں اہلبیت سے راہنمائی لینا واجب ہے اور اسی طرح سیاسی و اجتماعی حاکمیت کا حق بھی صرف اہلبیت کے ساتھ مختص ہے چونکہ اہلبیت ہی پیامبر اکرمؐ کے حقیقی جانشین ہیں اور نبوت کے علاوہ رسول اکرمؐ کے باقی تمام منسوبوں کے حامل ہیں اور رسول اکرمؐ کی طرح گناہ اور نسیان سے پاک ہیں۔ ان کا قول فعل اور سیرت بھی رسول اکرمؐ کے قول و فعل اور سیرت و کردار کی طرح حجت ہے۔ اسی بناء پر لسان وحی اور زبان نبوت پر جاری ہونے والے کلمہ ”اہلبیت“ کے مفہوم اور مصداق کا تعین کرنا ایک ناگزیر امر ہے۔

لغت میں اہلبیت گھر کے ساکنین کو کہتے ہیں۔ مجمع البحرین اور مفردات راغب میں اس کی تعریف کچھ یوں ہے۔ کسی شخص کے اہلبیت سے مراد وہ افراد ہوتے ہیں جو اس کے خاندان میں سے ہوں اور جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں سکونت پذیر ہوں۔ راغب اور ابن منظور نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اہلبیت کی اصطلاح بطور مطلق استعمال ہو جائے تو اس سے مراد رسول اکرمؐ کا خاندان ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی و مفہوم ہے۔

جب کسی چیز کا مفہوم معلوم نہ ہو تو اس کے دیگر لوازمات کے بارے میں بحث اور گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے اور مفہوم کی پہچان کے بعد اس چیز کا مصداق متعین ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ صرف ذہنی اور کلی بحث کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ بنا بریں کسی چیز کے مفہوم اور مصداق کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن اور رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے اور بہت سے اسلامی مسائل کا تعلق اسی کلمہ کی وضاحت پر منحصر ہے۔ لہذا اس کا مفہوم اور اس کے مصداق کا متعین ہونا ایک ضروری امر ہے۔

چونکہ اگر کلمہ اہلبیت کا مفہوم اور مصداق ہمارے لیے واضح ہو گیا تو گویا مرکز علم و حکمت اور مرجع دینی و علمی ہمارے لئے واضح ہو جاتا ہے چونکہ جو بھی مصداق اہل بیت قرار پائے گا وہی مسلمانوں کا مرجع دینی و علمی مانا جائے گا۔ حدیث ثقلین کی تناظر میں اگر دیکھا جائے۔ تو یہی اہلبیت ہی ہیں جن کی پیروی کا حکم پیامبر اکرمؐ نے اپنے زبان مبارک سے دیا ہے، حوض کوثر پر ملاقات بھی انہی کے اتباع میں مضمر ہے اور رسول اکرمؐ نے انہی ہستیوں کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ضلالت و تاریکی، اہلبیت کی نافرمانی میں اور فلاح و کامیابی ان کی اطاعت میں منحصر ہے۔ مختصر یہ کہ پیامبر اکرمؐ نے واضح الفاظ میں

قرآن میں کلمہ اہلبیت کا استعمال:

اہلبیت کا لفظ قرآن کریم میں دو جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم کے خاندان کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ کو خطاب ہوتا ہے: ”قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ“۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تم گھر والوں پر ہے۔

دوسرا سورہ احزاب کی آیت (۳۳) میں رسول اکرم کے خاندان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

”أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَهُمُ تَطْهِيرًا“

ترجمہ: پس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔

اب دیکھتے ہیں کہ دینی اصطلاح میں ”اہلبیت“ اور مصداق اہلبیت کیا ہے۔ اہلبیت ایک اصطلاح کے عنوان سے سورہ احزاب کی اسی آیت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان رائج ہوا۔ اہلبیت رسول اکرم کا مصداق کون ہے۔ یعنی: دینی اصطلاح میں رسول کے اہلبیت میں کون کون شامل ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین اور علمائے علم کلام کے درمیان اس کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ تمام شیعہ مفسرین اور علمائے علم کلام کے درمیان اس کے بارے میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ تمام شیعہ مفسرین اور اکثریت قریب الاتفاق اہل سنت علماء و مفسرین

کے نزدیک امیر المومنین علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، اور حضرت امام حسین علیہم السلام اہلبیت کے مصداق ہیں۔ یعنی پنجتن آل عبا یقیناً اہلبیت میں شامل ہیں۔ باقی لوگ مورد بحث ہیں کہ آیا وہ اہلبیت کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ کتب فریقین میں اہلبیت کے مصداق کے بارے میں کئی طور پر چار اہم آراء ملتی ہیں۔

پہلی رائے: اہلبیت سے مراد درج ذیل افراد ہیں: امیر المومنین حضرت امام علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور زوجات پیامبر اکرم۔ اکثر مفسرین اہل سنت کا یہی نظریہ ہے۔ یہ مفسرین حضرات پنجتن آل عبا کو اہلبیت پیامبر کے حقیقی مصداق کے طور پر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی زوجات گرامی کو بھی اہلبیت میں شامل ہونے پر اصرار کرتے ہیں، ان علماء سے نمایاں اور معروف حضرات یہ ہیں: محمد بن جریر طبری جو اپنی تفسیر ”جامع البیان عن تاویل ای القرآن“ میں سے اسی نکتہ پر زور دیتے ہیں کہ اہلبیت سے مراد پنجتن پاک اور رسول اکرم کی زوجات گرامی ہیں۔

اسی طرح اہل سنت کے مشہور اور معروف مفسر جناب فخر رازی اپنی تفسیر ”الکبیر و مفاتیح الغیب“ میں اسی نظریہ کو پیش کرتے ہیں کہ اہلبیت سے مراد امام علی، فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور زوجات گرامی رسول اکرم ہیں۔

اہل سنت کے ایک اور معروف مفسر ”شعلابی“ اپنی تفسیر ”الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن“ میں یہی لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہلبیت سے مراد پنجتن آل عبا اور زوجات گرامی رسول اکرم ہیں۔

ناصر الدین بیضاوی جو اہل سنت کے شہرت یافتہ مفسرین میں

شامل ہونے کو لازمی قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ نظریہ روایات متواتر کے بھی برخلاف ہیں جن میں پختن آل عبا کو اہلبیت کا مصداق قرار دیا گیا۔ لہذا یہ نظریہ فقط مکتب تشیع کے لیے قابل قبول نہیں بلکہ خود اہل سنت کے علماء اور مفسرین بھی اس نظریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔

چوتھی رائے: آیت تطہیر میں اہلبیت رسول سے مراد صرف امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، اور حضرات امام حسین علیہم السلام ہیں اور لفظ اہلبیت کا اطلاق ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیعہ مفسرین رسول اکرم کے اس حدیث متواتر سے تمسک کرتے ہوئے کہ جس میں بارہ ”خلفاء“ کا ذکر پایا جاتا ہے، امام حسین کے نو فرزندوں کو بھی مصداق اہلبیت قرار دیتے ہیں۔ ہم ان شیعہ مفسرین میں سے چند بزرگ علماء کے کلام کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔

شیعوں کے معروف مفسر شیخ طوسی اپنی تفسیر ”التبیان فی تفسیر القرآن“ میں فرماتے ہیں: اہلبیت سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب، فاطمہ زہرا، امام حسن، اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح شیعوں کے ایک مشہور مفسر فضل بن حسن طبرسی اپنی تفسیر ”مجمع البیان فی تفسیر القرآن“ میں لکھتے ہیں: اہلبیت سے مراد پختن آل عبا ہیں اور اس کے علاوہ یہ آیت کسی کو شامل نہیں۔

عصر حاضر کے ایک عظیم اور نامور شیعہ مفسر علامہ سید محمد حسین طباطبائی اپنی تفسیر ”تفسیر المیزان“ میں اسی نظریہ کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے بعض مشہور مفسرین اور برجستہ علمائے بھی اسی نظریہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ علماء حضرات ام سلمہ

بقیہ صفحہ ۴۰ پر ملاحظہ فرمائیں

سے ہیں، انہوں نے بھی یہی نظریہ اپنی تفسیر، تفسیر البیضاوی، میں پیش کیا ہے۔

یہ ایک نقطہ نظر ہے، جس میں پختن آل عبا بشمول زوجات گرامی رسول کو اہلبیت کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔

دوسری رائے: اہلبیت پیامبر سے مراد رسول اکرم کے سارے رشتہ دار ہیں جس میں زوجات، فرزندان اور سارے بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب شامل ہیں۔

لیکن ذرا سا غور و فکر کرنے سے اس نقطہ نظر کا بطلان واضح ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو فضیلت اس آیت میں اہل بیت رسول کے لیے بیان ہو چکی ہے وہ رسول اکرم کے سارے رشتہ داروں کے لیے بھی ہو، حالانکہ رسول اکرم کے رشتہ داروں میں ابولہب بھی آ جاتا ہے جسکی عدائے صاف الفاظ میں مذمت کی ہے: ”تبت یدا ابی لہب و تب“ یعنی: ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔

اب ابولہب جیسا رسول اکرم کا جانی اور سخت ترین دشمن کیا اہلبیت میں شامل ہو سکتا ہے لہذا اس دید گاہ پر زیادہ بحث و گفتگو کرنا لغو ہے۔ اس نظریہ کو پیش کرنے والوں میں سب سے مشہور علی بن اسماعیل اشعری ہے۔

تیسری رائے: اہلبیت رسول اکرم سے مراد فقط زوجات گرامی پیامبر اکرم ہیں، باقی کوئی بھی اہلبیت میں شامل نہیں۔ محمد بن علی شوکانی، اپنی تفسیر ”فتح القدیر“ میں لکھتے ہیں کہ بخاری، ابن عساکر، ابن مردویہ، ابن ابی حاتم اسی نظریہ کے طرف دار ہیں۔

البتہ اس نظریہ کا بطلان بھی واضح ہے کیونکہ یہ نظریہ جمہور علماء اہل سنت کے خلاف ہے، جنہوں نے پختن آل عبا کے اہلبیت میں

اخبار غم

۱۔ سید راجہ شاہ آف نبی شاہ بالا ضلع سرگودھا رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں مرحوم نہایت دیندار اور پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔

۲۔ آہ ملک حسنین حیدر

جناب ملک منظور الحسن اعوان صاحب آف سرگودھا کے جواں سال فرزند ملک حسنین حیدر گزشتہ ماہ عارضہ قلب کی وجہ سے اچانک انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور والد محترم

ملک منظور الحسن صاحب کو جو ان اپنے کی موت پر صبر و حوصلہ عطا فرمائے ادارہ ان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔

۳۔ ہمارے مدرسہ جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگودھا کے متعلم قدیر حسین غدیری کے نانا سردار اسد علی جسکائی رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

۴۔ ہمارے مدرسہ کے طالب علم ظہیر عباس دانش کے چچا اصغر علی ولد محمد حسین آف جہانیاں شاہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اچانک انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

۵۔ کوٹلی شمس ضلع سیالکوٹ کے سید رخسار علی شاہ رضوی کو صدمہ شاہ صاحب موصوف کے والد ماجد سید ذاکر حسین شاہ رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے اور

پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔

۶۔ جناب الحاج غلام محمد آف "نجلہ" انیس ضلع بھکر جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ فرما گئے ہیں مرحوم بڑے نیکوکار اور عزادار سید الشہداء تھے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

۷۔ جناب حکیم شاہد عباس آف بیڑہ ضلع سیالکوٹ کی ولدہ ماجدہ انتقال فرما گئی ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور جوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

۸۔ سید اظہر حسین آف سیدی ضلع منڈی بہاء الدین کے بڑے بھائی سید اختر حسین شاہ مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔

بقیہ صفحہ ۳۹

کے حدیث صحیح کو سند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ام سلمہؓ کے حدیث صحیح کی بناء پر آیہ تطہیر، پیامبر اکرمؐ، امام علیؑ، فاطمہ زہراؑ، امام حسنؑ، اور امام حسینؑ علیہم السلام کے ساتھ مختص ہے۔ محمد بن علی شوکانی، اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں: ترمذی، طبری، ابن منذر اور حاکم نیشاپوری، یہ وہ علماء و مفسرین ہیں جو آیہ تطہیر کو رسول اکرمؐ، امام علیؑ، فاطمہ زہراؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے ساتھ مختص جانتے ہیں۔

اٹل ایمان کیلئے عظیم خوشخبری

ہم انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی شہرہ آفاق تصانیف بہترین طباعت کے ساتھ منصہ شہود پر آچکی ہیں۔

۱۔ **فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن** کی مکمل ۱۰ جلدیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسی جامع تفسیر ہے جسے بڑے مباحثات کے ساتھ برادران اسلامی کی تفاسیر کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے مکمل سیٹ کا ہدیہ صرف دو ہزار روپے۔

۲۔ **زاد العباد لیوم المعاد** اعمال و عبادات اور چہارہ معصومین کے زیارات، سرسے لیکر پاؤں تک جملہ بدنی بیماریوں کے روحانی علاج پر مشتمل مستند کتاب منصہ شہود پر آگئی ہے۔

۳۔ **اعتقادات امامیہ** ترجمہ رسالہ لیلیہ سرکار علامہ مجلسیؒ جو کہ دو بابوں پر مشتمل ہے پہلے باب میں نہایت اختصار و ایجاز کے ساتھ تمام اسلامی عقائد و اصول کا تذکرہ ہے اور دوسرے باب میں مہد سے لیکر لحد تک زندگی کے کام انفرادی اور اجتماعی اعمال و عبادات کا تذکرہ ہے تیسری بار بڑی جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مزین ہو کر منظر عام پر آگئی ہے ہدیہ صرف تیس روپے۔

۴۔ **اثبات الامامت** آئمہ اثنا عشر کی امامت و خلافت کے اثبات پر عقلی و نقلی نصوص پر مشتمل بے مثال کتاب کا پانچواں ایڈیشن ۵۔ **اصول الشریعہ** کانیا پانچواں ایڈیشن اشاعت کے ساتھ مارکیٹ میں آگیا ہے ہدیہ ڈیڑھ سو روپے۔

۶۔ **تحقیقات الفریقین اور اصلاح الرسوم** کے نئے ایڈیشن قوم کے سامنے آگئے ہیں۔

۷۔ **قرآن مجید مترجم** اردو مع خلاصہ التفسیر منصہ شہود پر آگئی ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر فیضان الرحمن کا روح رواں اور حاشیہ تفسیر کی دس جلدوں کا جامع خلاصہ ہے جو قرآن فہمی کے لئے بے حد مفید ہے۔ اور بہت سی تفسیروں سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔

۸۔ **وسائل الشیعہ** کا ترجمہ تیرہویں جلد بہت جلد بڑی آب و تاب کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔

۹۔ **اسلامی نماز** کانیا ایڈیشن بڑی شان و شکوہ کے ساتھ منظر عام پر آگئی ہے۔

منیجر مکتبہ السبطين 296/9 بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

منجانب

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی عقب جوہر کالونی سرگودھا

سالانہ دوروزہ

اجلاس

مورخہ 4، 13 اکتوبر 2009ء بروز ہفتہ، اتوار

یہ اجلاس مدرسہ ہذا کے وسیع و عریض پنڈال میں منعقد ہوگا۔ جس میں ملک کے مشہور اور جید علماء و واعظین خطاب فرمائیں گے تمام اہل اسلام سے شرکت کی استدعا ہے

متمنی شرکت:

پرنسپل و اراکین سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا